

हिन्दू देव परिवार का विकास

मित्र प्रकाशन गौरव ग्रंथ माला—८

हिन्दू देव परिवार का विकास

डा० सम्पूर्णानन्द

पी एस् एस् सीय गङ्गीय ज्ञान मन्दिर, जयपुर

मित्र प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड, इलाहाबाद

प्रकाशक

मित्र प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड,
इलाहाबाद ।

मूल्य

रु० पचास पैसे

१९६४

मुद्रक

चौरेन्द्रनाथ घोष

माया प्रेस प्राइवेट लिमिटेड,
इलाहाबाद ।

प्रकाशकीय

डा० सम्पूर्णानन्द कृत 'हिन्दू देव परिवार का विकास' पाठको की सेवा में प्रस्तुत है। भारतीय साहित्य में यह ग्रन्थ अपने ढंग का सर्वथा अनूठा और अद्वितीय है। सम्भवतः किसी भी भारतीय अथवा विदेशी भाषा में ऐसा ग्रन्थ इसके पहिने नहीं लिखा गया।

डा० सम्पूर्णानन्द के शब्दा में—“मैंने एक लम्बी कहानी का अल्पाक्षरा में, संक्षेप में, बोलने का प्रयत्न किया है।” और विद्वान् लेखक को इस प्रयत्न में अद्भुत सफलता मिली है। ऐसे कठिन विषय को, इतने संक्षेप में, इतने रोचक ढंग से प्रस्तुत कर सकना डा० सम्पूर्णानन्द जी जैसे अधिकारी विद्वान् का ही काम था।

इस ग्रन्थ को पाठना की सेवा में प्रस्तुत करते हुए मित्र प्रकाशा को विशेष गौरव का अनुभव हो रहा है। इस ग्रन्थ की उपयोगिता स्वयंसिद्ध है। भारतीय सभ्यता एवं धार्मिक विश्वासा के विकास का क्रमिक अध्ययन-अनुशीलन करने वाले अध्येताओं, स्नानका और शोध छात्रों को तो इस ग्रन्थ से सहायता मिलेगी ही, सामान्य पाठक भी इससे अवश्य ही लाभान्वित होंगे।

'भूमिका' में विद्वान् लेखक ने 'आय्यों' के सम्बन्ध में विराद अनुशीलन प्रस्तुत करते हुए बालाया है कि वे कौन थे, उनकी विशेषता क्या थी, उनकी पहिचान क्या थी। “जब तक जो कुछ अध्ययन हो सका है, उससे यही प्रतीत होता है कि वे लोग किसी पृथक और विशेष उपजाति के थे, हमारा कोई प्रमाण नहीं है। परन्तु निश्चय ही वे ऐसे लोग थे जिनको भौतिक कारणों ने एक साथ टाल दिया था। इस प्रकार उनमें कुछ विशेष

विश्वासों का, रहन-सहन के प्रकारों का, उदय हुआ था। उनमें एक विशेष प्रकार की संस्कृति का जन्म हुआ था और विशेष प्रकार की भाषा भी बोली जाने लगी थी। वस्तुतः जिसे आर्यों का इतिहास कहते हैं, वह उस विशेष प्रकार की संस्कृति का इतिहास है जिसका उन लोगों से सम्बन्ध था जो अपने को आर्य कहते थे।”

ये आर्य किसी न किसी रूप में इन्द्र, वरुण, मरुत्, सूर्य आदि अपने देवों की पूजा-वन्दना अवश्य करते थे। डा० सम्पूर्णानन्द के शब्दों में, “यह स्पष्ट ही है कि वेद में देव शब्द और चाहे जिन अर्थों में आया हो, परन्तु उसमें किन्हीं विशेष प्रकार के व्यक्तियों को भी अभिलक्षित किया गया है जो मनुष्यों से भिन्न हैं। इसी प्रकार इन्द्र आदि शब्दों का प्रयोग भले ही परमात्मा के लिए किया गया हो, परन्तु वह केवल यौगिक शब्द नहीं है। उनके द्वारा किन्हीं ऐसे व्यक्ति विशेषों की ओर संकेत किया गया है जिनको देव कहा गया है।”

इसी देव परिवार के विकास का क्रमिक, शृंगलाबद्ध अध्ययन प्रस्तुत पुस्तक में किया गया है। ये देव कौन थे ? इनकी महत्ता क्या थी ? विगिष्टता क्या थी ? क्या देवों की तुलना ‘फरिश्तो’ अथवा ‘एंजिलो’ से की जा सकती है ? देवगण न फरिश्ते हैं, न एजिल। “देवगण वस्तुतः और जीवों से भिन्न नहीं हैं। केवल अपने तप के द्वारा उन्होंने अपने को ऊँचे पद पर पहुँचाया है। वह पद नित्य नहीं है। देवत्व मोक्ष से नीचा है। देवत्व का अन्त होने पर कुछ देवगण जिन्होंने अपने देवत्व काल में विशेष साधना की है, मुक्त हो जावेंगे। शेष को फिर जन्म लेना होगा। ऐसे ही देवों को आजान देव या साध्य देव कहते हैं। कुछ काल के लिए, सत्कर्म के बल पर, दूसरे मनुष्य भी देवत्व प्राप्त कर लेते हैं, उनको कर्म देव कहते हैं। उपासना साध्य देवों की ही की जाती है। . . . . . मुख्यतया यही लोग आर्यों के उपास्य थे और उन्हीं की सूची में काल पाकर परिवर्तन हुए। उसी परिवर्तन को इस पुस्तक में विकास की संज्ञा दी गयी है।”

जिस क्रम से देव परिवार के विकास का अध्ययन प्रस्तुत किया गया है, वह यह है—वेद, देव शब्द के विषय में भ्रान्त धारणाएँ, देव और देवता, साध्य देव, वैदिक देव परिवार, पौराणिक काल की भूमिका, पुराण, देव परिवार में भारी

परिवर्तन, पौराणिक काल की कुछ मौलिक प्रवृत्तियाँ, कुछ अवैदिक प्रवृत्तियाँ, वैदिक से हिन्दू, परन्तु भारत में हिन्दू धर्म और वर्तमान काल ।

देव परिवार के विवासनम् के अनुशीलन के साथ-साथ हमारे सांस्कृतिक इतिहास के विभिन्न मोड़ा और अवसरा पर जन समाज में प्रचलित मायताओं, आस्थाओं और विश्वासों के सम्बन्ध में भी डा० सम्पूर्णानन्द जी ने जो मन व्यक्त किए हैं, वे विचारोत्तेजक हैं और वे हमें अनक स्वीकृत धारणाओं और मायताओं को बदलने के लिए प्रेरित करते हैं ।

डा० सम्पूर्णानन्द जी ने पुस्तक का उपसंहार करते हुए कहा है, "मैं नहीं कह सकता कि भविष्य में उपासना का क्या रूप होगा । इतना तो विश्वास होता है कि आगामी काल का हिन्दू दुर्बलता के ऊपर उठ चुका होगा । वह अपने उपास्य के सामने भिक्षु के समान हाथ बाँध कर खड़ा न होगा ।

वह यह शिक्षा ग्रहण कर चुका होगा कि स्वायत्तता विनाश का साधन है । मनुष्य मात्र के कल्याण में अपना भी कल्याण है । त्याग ही भाग का हेतु है, कर्तव्य ही मनुष्य का धर्म है, अधिकारों के पीछे दौड़ना माया मृग का पीछा करना है । ऐसे मनुष्य का आचरण देवगण को भी अभिमुख करेगा, उनका भी सख्य और उनकी भी सहायता प्राप्त होगी और वह न केवल अपने जीवन को साधक कर सकेगा, परन्तु वेद की इस आज्ञा का भी पालन कर सकेगा — वृणुध्वम् विश्वमाय्यम् ।"

अपनी इस कृति में डा० सम्पूर्णानन्द ने वैदिक, औपनिषदिक और पौराणिक परम्पराओं का जैसा गम्भीर विश्लेषण प्रस्तुत किया है और जिस चैतन्य दृष्टि से इस सम्पूर्ण परंपरा की छानबीन की है, वह निश्चय ही प्रेरणादायी है ।

‘हिन्दू देव परिवार का विवास’ नामक इस पुस्तक का हर सत्सृष्टि प्रेमी परिवार में होना अनिवार्य है ।

जहाँ तक हो सका है, हमने पुस्तक को शुद्ध रूप में प्रकाशित करने का प्रयास किया है। फिर भी, सम्भव है कि कहीं प्रूफ सम्बन्धी कोई त्रुटि रह गयी हो। अब तो उसका संशोधन अगले संस्करण में ही हो सकेगा।

हम पाठक समाज के सामने हर्ष और गर्व के साथ यह महत्त्वपूर्ण ग्रंथ प्रस्तुत कर रहे हैं।

श्रीकृष्ण दास

अध्यक्ष

पुस्तक विभाग

शातारमिन्द्रमवितारमिन्द्रम्,

हवे हवे सुहवे शूरमिन्द्रम् ।

ह्वयामि शक्र पुरुहूतमिन्द्रम्,

स्वस्ति नो मधवा धात्विन्द्र ॥

प्राक्कथन

लगभग एक वय हुए मैंने भारतीय विद्या भवन के तत्वादधान में चवई में तीन व्याख्यान दिये थे। व्याख्यानमाला की भाषा अंग्रेजी थी और उसका विषय था 'ईवोल्यूशन आव दि हिन्दू पैथियन'—हिन्दू देव परिवार का विस्तार।

कई मित्रों ने आप्रह किया कि उन व्याख्यानो में जो विचार व्यक्त किये गये उन्हें पाठको व समझ लाया जाय। प्रस्तुत पुस्तक उसी आप्रह का पालन कर रही है। इसमें व्याख्यानो की अपेक्षा विस्तृत विवेचन है। फिर भी मैं जानता हूँ कि ऐसे गम्भीर और महत्त्वपूर्ण विषय पर जो लिखा जाना चाहिए उसकी दृष्टि से बहुत कम लिखा गया है।

पुस्तक में स्थान स्थान पर ऋग्वेद के मन्त्र उद्धृत हैं। उनके साथ दी हुई सख्याओं में पहिला अथ मंडल, दूसरा सूक्त और तीसरा मन्त्र के स्थान का सूचक है। जैसे, ३, ५, १४ का अर्थ हुआ ऋग्वेद के तीसरे मंडल के पाँचवें सूक्त का चौदहवाँ मन्त्र।

विषय-सूची

भूमिका

१—३४

प्रथम खंड—वैदिक काल

पहिला अध्याय	वेद	३७
दूसरा अध्याय	देव शब्द के विषय में भ्रातृ धारणाएँ	६१
तीसरा अध्याय	देव और देवता	७६
चौथा अध्याय	देव शब्द का मुख्य और वास्तविक अर्थ—साध्यदेव	८४
पाँचवाँ अध्याय	वैदिक देव परिवार	९२
छठा अध्याय	पौराणिक काल की भूमिका	१०९

द्वितीय खंड—पौराणिक काल

सातवा अध्याय	पुराण	११७
आठवाँ अध्याय	देव परिवार में भारी परिवर्तन	१२५
नवाँ अध्याय	पौराणिक काल की कुछ मौलिक प्रवृत्तियाँ	१५६
दसवाँ अध्याय	कुछ अवैदिक प्रवृत्तियाँ	१७५

तृतीय खंड—पुराणोत्तर काल

ग्यारहवाँ अध्याय	वैदिक से हिंदू	१८९
बारहवाँ अध्याय	परतंत्र भारत में हिंदू धर्म	१९१
तेरहवाँ अध्याय	वर्तमान काल	२१५
मुख्य सहायक पुस्तकों की सूची		२२१
संश्लेषात्मक विवरण		२२२

सप्तसिन्धव

भूमिका

आने वाला अध्याया में मैंने एक लम्बी कहानी को अल्पाक्षरो में, संक्षेप में, बाधने का प्रयत्न किया है। प्रयत्न सफल हुआ हो या न हुआ हो, परन्तु प्रयास करने में ही बहुत सी ऐसी बातों को छोड़ देना पड़ा जो निश्चय ही विषय से सम्बद्ध थीं। उनमें समावेश से पुस्तक की रोचकता बढ़ती। वहाँ तक कहानी के मूठ मृग की रक्षा हो सकी, यह कहना भी कठिन है।

ऐसे विषय के प्रतिपादन में पद पदे कठिनाइयों का सामना करना होता है। पुस्तक का नाम है 'हिन्दू देव परिवार का विकास।' यही से कठिनाइयों का श्रीगणेश होता है। हिन्दू के स्थान में आर्य शब्द रखा जा सकता है। आरम्भ में इस शब्द का व्यवहार किया भी गया है परन्तु आर्य किसको कहते हैं या कहते थे? जो लोग आर्य कहे जाते थे, या जो कहिए कि अपने का आर्य कहने थे, उनकी क्या विशेषता थी, क्या पहचान थी? साधारण बोलचाल में आर्यों को एक जाति मानने का चलन है, परन्तु जाति किमती कहते हैं? न्याय के आचार्यों ने कहा है

समानप्रसवात्मिका जाति

जिन लोगों का प्रसव, जन्म, एक सा हो उनकी जाति एक है। हम बहुत दूर जायें, पर यह तो प्रत्यक्ष का विषय है कि सभी जरायुजा का, अर्थात् माँ के दूध पीनवाला का, प्रसव एक सा होता है। गर्भ में आने से लेकर जन्म लेने तक की प्रक्रिया एक सी होती है। इस दृष्टि में चूहा, बिल्ली, व्याघ्र, मनुष्य—सब एक जाति के हैं। स्पष्ट ही इस परिभाषा को मानकर तो आर्यों के सम्बन्ध में कुछ कहा नहीं जा सकेगा। प्राणिशास्त्र ममान जातित्व की एक संकीर्ण समीक्षा बनाता है। दो प्राणी एक जाति के हैं या नहीं इसको परमन के लिए यह दम्पना चाहिए कि उनमें यौन सम्बन्ध हो सकता है या नहीं।

यदि हो सकता है तो संतान होनी है या नहीं और फिर संतानकी संतान होती है या नहीं । यदि ऐसा होता है तो दोनों की जाति एक है । इन परस्व के अनुसार सभी घोड़ों की जाति एक है । परन्तु घोड़ों और गधों की जाति भिन्न है क्योंकि यद्यपि घोड़ों और गधों के यौन सम्बन्ध में मतति होनी है परन्तु सच्चर को कोई संतान नहीं होती । इन कर्माटी के अनुसार मनुष्यमात्र की एक जाति है । भाषा और सम्प्रदाय को भी कर्माटी नहीं माना जा सकता । करोड़ों व्यक्ति जो एक दूसरे से हर बात में भिन्न हैं और अपने को भिन्न जाति मानते हैं एक ही भाषा बोलते हैं । एक ही धर्म के माननेवालों में ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कदापि अपने को समानजातीय नहीं कह सकते ।

एक परस्व ऐसी है जो कुछ दूर तक संतोषजनक प्रतीत होती है । मनुष्य प्रायः दो प्रकार के होते हैं - लम्बे सिर वाले और गोल सिर वाले । इसी प्रकार शरीर के कुछ दूसरे अवयवों में भी आलेख्य भेद होता है । कुछ लोगों के शरीर का रंग पीलापन लिए होता है, उनकी आँखें कुछ तिरछी होती हैं और गाल की हड्डी उभरी हुई । कुछ लोगों के बाल ऊन जैसे नरम होते हैं और हाँठ उभरे हुए होते हैं । अब यदि एक विशेष प्रकार का सिर विशेष प्रकार के गाल की हड्डी, विशेष प्रकार के बाल और विशेष प्रकार की आँखों के साथ मिला पाया जाय तो मनुष्यों की बड़ी सुगमता से वर्गीकृत किया जा सकता है । इस प्रकार के भेदों के आधार पर मनुष्य जाति को निश्चित उपजातियों में बाँटा जा सकता है । परन्तु दुर्भाग्य से यह बात भी नहीं होती । इन अवयवों का कोई स्थिर और नित्य सम्बन्ध देख नहीं पड़ता । किसी प्रकार के सिर के साथ किसी प्रकार की आँख, किसी प्रकार के बालों के साथ किसी प्रकार के गाल की हड्डी मिलती है । सम्भव है कभी आज से कई लाख वर्ष पहिले किसी एक प्रकार की उपजाति के मनुष्य किसी एक विशिष्ट भूखण्ड में रहते हों, परन्तु आज वह बात नहीं है । सच तो यह है कि आज से कई हजार वर्ष पूर्व मनुष्यों के पाँव में जैसे शनि ने अड़्डा जमा लिया था, एक देश छोड़कर दूसरे देश में जाना साधारण सी बात हो गयी थी । आज तो देशान्तर यात्रा पर बहुत से सरकारी प्रतिबन्ध होते हैं । प्राचीनकाल में कोई रोकटोक नहीं थी । दृढ़ संकल्प और बाहु में बल होना चाहिए था । जो जहाँ चाहे जाकर बस जाय । इस प्रकार निरन्तर चलते रहने का परिणाम यह हुआ कि यदि कभी पृथक्

उपजातियाँ थी भी तो सब एक दूसरे से मिलजुल गयीं। आज मनुष्य मात्र सत्कर है, कोई दुष्ट उपजाति नहीं है। आप्य नाम की किसी शुद्ध निश्चिन्त गुणा से सम्पन्न उपजाति का नहीं पता नहीं चलता। इन बातों के आधार पर विचार करने से तो सभी मनुष्य एक हैं, पृथक् मानने का कोई पुष्ट हेतु नहीं मिल सकता। परन्तु एक बात प्राचीन काल से चली आ रही है। पार्यवय भाव के उत्पन्न करने और बढ़ाने वाले तत्त्व भी रहे हैं। पृथ्वी विशाल थी। मनुष्यों की संख्या बहुत कम थी। इसलिए वस्तिर्षा बहुधा एक दूसरे से दूर पड़ जाती थीं। एक ही जगह कुछ शक्तियों तक एक साथ रहनेवाला में भौगोलिक कारणों से कुछ विशेषताएँ आ जाती थी। इनकी अलग-अलग अपनी धीरे-धीरे गाथाएँ जीरे उपासना गलियाँ बन जाती थी। रहने सहने का ढंग अलग हो जाता था। यह भाव उत्पन्न हो जाता था कि हम एक हैं। कभी कभी ऐसी भी कथाएँ प्रचलित हो जाती थी कि हम एक ही पूज्य या पूज्या की सत्ता हैं। पुरा काल के उनमें योद्धा और नता पूज्य रूप से मान्यता पाने लगते थे। आरम्भ में चाहे धीरे-धीरे अलग अलग भी रही हो परन्तु कुछ काल में मिलजुल कर एक चोली, एक भाषा, बन जाती थी। यदि उन लोगों में कुछ लोग बहुत पहिले विजेता बनकर आये थे तो इस बात की बहुत बड़ी सम्भावना थी कि उनकी ही भाषा और उपासना धोली को प्रधानता मिली होगी, यद्यपि जो विजित रहा होगा उसकी भाषा और उपासना पद्धति में भी निश्चय ही सम्मिश्रण हुआ होगा। इस प्रकार ऐम लागी की अपनी एक अलग संस्कृति का बन जाना स्वाभाविक था। यदि इस प्रकार के कई समुदाय बन गये हों तो वह एक दूसरे से पृथक् भी होंगे और साथ ही उनकी संस्कृतियों में साम्य भी होगा। प्रत्येक समुदाय अपने-प्रायः पृथक् नाम से पुकारता होगा, परन्तु अपनी साम्य की अनुभूति भी उनकी निश्चय ही रही होगी। जेद और साम्य के इन प्रकार के उदाहरण किसी न किसी रूप में आज भी मिलते हैं। सिगादिया, राठौर, चौहान, परमार आदि कई बातों में एक दूसरे से भिन्न हैं परन्तु किन्हीं बातों के आधार पर सब अपने-प्रायः राजपूत कहते हैं।

अब तब जो कुछ अध्ययन हो गया है उससे यही प्रतीत होता है कि आप्यों का भी कुछ इसी प्रकार का समुदाय था। वह लोग किसी पृथक्

और विशेष उपजाति के थे इसका कोई प्रमाण नहीं है। परन्तु निश्चय ही वे ऐसे लोग थे जिनको भौगोलिक कारणों ने एक साथ जल दिया था। इन प्रकार उनमें कुछ विशेष विश्वासों का, नहन सहन के प्रकारों का, उदय हुआ था। उनमें एक विशेष प्रकार की संस्कृति का जन्म हुआ था और विशेष प्रकार की भाषा भी बोली जाने लगी थी। वस्तुतः जिने आर्यों का इतिहास कहते हैं वह उस विशेष प्रकार की संस्कृति का इतिहास है जिनका उन लोगों से सम्बन्ध था जो अपने को आर्य्य कहते थे।

एक बात और ध्यान में रखने की है। मैंने आर्य्य संस्कृति का चर्चा किया है। परन्तु सभी आर्य्यों की संस्कृति एक समान थी ऐसा नहीं माना जा सकता। अलग अलग समुदाय थे, वे अलग अलग समयों में अलग अलग दिशाओं में गये। इसलिए उनकी संस्कृतियों में थोड़ा बहुत अन्तर आ जाना स्वाभाविक था। इसके अतिरिक्त सभी आर्य्य वस्तियों में नहीं रहते थे। कुछ ऐसे भी थे जिनको पुरानी किताबों में ब्राह्म्य कहा गया है। ये लोग नगरवासी आर्य्यों से भिन्न प्रकार का वस्त्र पहिनते थे, खेती बारी नहीं करते थे, मुख्य रूप से पशु पालन और कभी कभी लूटपाट का भी व्यवसाय करते थे। एक स्थान पर टिक कर रहते भी नहीं थे। इनकी बोली भी वस्तियों में रहने वालों की अपेक्षा असंस्कृत हुआ करती थी। पुरानी पुस्तकों में इसके उदाहरण भी मिलते हैं, जैसे अरयः (शत्रुओं) के लिए अलवः बोलना। क्रमशः ये लोग भी वस्तियों में रहने वालों में आ मिले। परन्तु बहुत दिनों तक पृथक् रहने के कारण इनमें जो विशेषताएँ आ गई होंगी उनका प्रभाव मूल आर्य्य संस्कृति पर निश्चय ही पड़ा होगा। मैं आशा करता हूँ कि इस विवेचन से यह बात स्पष्ट हो गई होगी कि हम आर्य्य शब्द का व्यवहार किस अर्थ में करते हैं। बहुत प्राचीन काल में कुछ लोग थे जो अपने को आर्य्य कहते थे। उनमें शरीर आदि की दृष्टि से कोई ऐसी विशेषता नहीं थी जो उनको दूसरे मनुष्यों से पृथक् करती। परन्तु उनमें एक विशेष प्रकार की संस्कृति का उदय हुआ था।

‘संस्कृति’ शब्द की परिभाषा करना बहुत कठिन है। परन्तु यो कह सकते हैं कि किसी समुदाय का जीवन सम्बन्धी समस्याओं के प्रति जो विशेष दृष्टि-कोण होता है उसे उस समुदाय की संस्कृति या सस्कृति का सार कह सकते

हैं। यह दृष्टिकोण, यह भ्रष्टृति, उस समुदाय के साहित्य, उसकी चित्रकला, उसकी उपासना गैली और उसकी दार्शनिक प्रवृत्ति के द्वारा अपने को अवगन करती है। यदि आर्य लोगो की कोई विशेष सभृति थी ता अपने उपास्यो के प्रति उनकी जो भावना थी उसमे भी उसका प्रकट होना अनिवार्य था। वह भावना क्या थी, इस बात का विवेचन पुस्तक के प्रथम खंड मे किया गया है।

इस क्या का आरम्भ हुआ तो आर्यों के समुदाय मे, परन्तु यह जानन की उत्सुकता भी स्वाभाविक है कि कहानी कब आरम्भ हुई? जिस दव परिवार का यहाँ चर्चा है उसे आर्यों ने कब अपनाया? ऐसे परिवार के प्रति जिन भावना का संकेत किया गया है उसका उदय कब हुआ? जहाँ तक मैं जानता हूँ इन प्रश्नो का उत्तर कोई नहीं दे सकता। कम से कम मैं तो नहीं दे सकता।

आर्य लोग तो अपना कोई लिखित इतिहास छोड नहीं गये है। उनके इतिहास की जानकारी दो दिशाओ मे मिलती है। एक तो मुरमत ऋग्वेद है। यह ससार की सबसे पुरानी पुस्तक है और आर्य लोगो की सबसे प्रामाणिक सवमाय, मूधय धम्म पुस्तक है। इतिहास ग्रंथ न होत हुए भी इससे आर्यों के जीवन पर बहुत बडा प्रकाश पडता है। इसने अतिरिक्त पश्चिमी एशिया के इतिहास मे भी आर्यों के सम्प्रय मे कुछ न कुछ सामग्री मिलती है। पश्चिमी एशिया का इतिहास भी विस्तृत रूप से कही नहीं मिलता। इसका कुछ फुटकर चक्का बाइबिल मे है। कुछ मिस्र के इतिहास मे है और कुछ पचाई दूइ ईंटा पर खुदी हुई उन पुस्तको मे है जो उन नरेशो के आर्यों का विवरण देती है जो किसी समय यहाँ राज्य करत थे।

अब यदि हम वेद को लेते है तो यह ता सप्र मानते हैं कि वेद मे आर्य जीवन का वर्णन है। परन्तु यह विवरण कितना पुराना है इस प्रश्न का नतापजनक उत्तर अब तक नहीं मिला। यदि किसी आस्तिक सभृत विद्वान मे पूछिये तो वह यही कहगा कि वेद अनादि है। ऐसा मानते हैं कि यह ब्रह्मा की आपु के श्वेनवाराट् कल्प का २८वाँ कण्ठ्युग है। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि इसी कल्प मे सृष्टि का आरम्भ माना जाय तो उनको १०,०५,२३,००० वर्ष हुए। इसी के लगभग वेद का अवतरण हुआ होगा।

श्रद्धा की दूसरी बात है, परन्तु वैज्ञानिक ढंग में विचार करने में इन संह्या से कोई सहायता नहीं मिलती । पाश्चात्य विद्वानों का यह कहना रहा है कि ऋग्वेद काल ईसा पूर्व १५ सौ से लेकर १ हजार वर्ष तक था अर्थात् वेदमंत्र आज से लगभग ३५ सौ वर्ष से अधिक पुराने नहीं हैं । वेदों का गहरा अध्ययन करने के बाद और आधुनिक ज्योतिष शास्त्र की बातों में मिलाने के बाद लोकमान्य तिलक इन परिणाम पर पहुंचे कि वेद आज से १० हजार वर्ष पहिले के काल का साक्ष्य देता है । उस समय वसन्तगपात जो आजकल उत्तरभाद्रपद नक्षत्र में होता है मृगशिरा में हुआ करता था । इन बात की ध्वनि भगवद्गीता के उस श्लोक में भी मिलनी है :

मासानाम् मार्गशीर्षोऽहम्, ऋतूनाम् कुतुभाकरः

ऋग्वेद के मंत्र ठीक अपने वर्तमान रूप में १० हजार वर्ष पहिले न रहे हों, सब मंत्र भी उतने पुराने नहीं होंगे, परन्तु उतने पुराने समय की स्मृति आर्यों की थी और ऋग्वेद उधर संकेत करता है । यदि तिलक की बात ठीक है तो ऋग्वेद आज से १० हजार वर्ष पहिले के आर्य जगत् का चित्र दिखलाता है । कुछ विद्वान् इससे भी आगे जाते हैं । ऋग्वेद के दशम् मंडल में यह मंत्र आया है :

सूर्याया बहवुः प्रागात्, सविता यमवामृजत् ।

अघासु हन्यन्ते गावो, अर्जुन्यो. पर्युह्यते. ।

‘सूर्य ने अपनी लड़की सूर्या के विवाह में जो दहेज की सामग्री दी वह आगे चली । गाड़ी के बैलों को अघा (मघा) नक्षत्र में मारना पड़ा । अर्जुनी (फाल्गुनी) में गाड़ी तेजी से चली ।’ साधारणतः इस मंत्र का कोई अर्थ नहीं लगता । परन्तु विद्वानों ने दिखलाया है कि एक समय सूर्य की दक्षिणायन गति मघा नक्षत्र में समाप्त होती थी । यह बात आजकल २४ दिसम्बर को मूल नक्षत्र में होती है । मघा नक्षत्र में सूर्य अगस्त मास से होता है । उन दिनों पूर्वा फाल्गुनी से सूर्य तेजी के साथ उत्तरायण चलने लगता था । यह दृग्विषय आज से १७ हजार वर्ष पुराना है । यदि यह अर्थ ठीक है तो ऋग्वेद १७ हजार वर्ष पहिले की ओर संकेत करता है ।

वेद के कुछ ऐसे अंश हैं जिनको पाश्चात्य विद्वान् द्वारा से अधिक प्राचीन मानते हैं। भारतीय विद्वान् तो उनको प्राचीन मानते ही हैं। स्वभावतः ऐसे ही मन्त्रों से जिनकी प्राचीनता सर्वमान्य है आर्यों के इतिहास पर प्रकाश डूँडा जाता है। इन मन्त्रों में जहाँ और बातें हैं वहाँ कुछ वैदिक देवों जैसे इन्द्र, मित्र, वरुण, अग्नि, मरुत् और अश्विद्वय के नाम भी आते हैं। इससे इतना तो स्पष्ट है ही कि जिस काल से इन मन्त्रों का सम्बन्ध है उसमें इन देवों की उपासना होती थी। सम्भावना यही है कि उपासना मन्त्रों से पहिले से चली आती होगी। परन्तु वह काल कौन सा था, यह मटना बठिन हो रहा है। जहाँ किसी के मत में वेद मन्त्रों की गति ३५ सौ वर्षों में पीछे नहीं जाती वहाँ कोई दूसरा विद्वान् उनमें १० सहस्र वर्ष पूर्व की झलक देखता है और किसी दूसरे के मत में उनमें १५ हजार वर्ष पूर्व का मन्त्र मिलता है। इसलिए हमका यह देखना होगा कि अग्रे दिशाओं से इस विषय पर क्या सामग्री उपलब्ध होती है।

पारसिया के ग्रन्थ अवेस्ता के अध्ययन से यह निष्कर्ष निकाला गया है कि किसी समय वैदिक आर्यों और पारसिया के पूजार्थों का एक ही समुदाय था। अवेस्ता की भाषा वैदिक संहिता से बहुत मिलती है। उसमें कई उपास्यों के नामों में भी समता है। सूर्य और अग्नि समान रूप से उभयत्र पूज्य हैं। वैवस्वत् यम विवस्वत् मिम के नाम से विद्यमान हैं, परन्तु दो बहुत बड़े अन्तर हैं। एक तो अवेस्ता में इन्द्र के लिए स्थान नहीं है। वृत्रघ्न जो वेद में इन्द्र की एक उपाधि है वेरेत्रघ्न के रूप में मिलता है। परन्तु इन्द्र की वही उपासना नहीं है। दूसरी ओर वेद में कई जगह ऐसे लोगों का चर्चा है जो इन्द्र की उपासना के विरुद्ध थे। अनिन्द्र कहकर उनकी घोर निंदा की गई। इससे विद्वज्जन इस परिणाम पर पहुँचे हैं कि किसी समय उस पुराने समुदाय में कोई घोर धार्मिक युद्ध हुआ होगा। इन्द्र को सर्वोपरि माना जाय या नहीं, सम्भवतः इस बात का लेकर मधुप छिड़ा होगा और यहाँ तक बढ़ा होगा कि दोनों दल एक दूसरे से पृथक् हो गये। एक दल ने देग ही छोड़ दिया। इसी दल के वंशज ईरान के पारसी हुए। अवेस्ता और वेद की भाषाओं में एक और अन्तर है। वैदिक मत के अनुसार देव पूज्य होन हैं और असुर निंदास्पद। अवेस्ता इसमें ठीक उलटी बात कहता है। उसके अनुसार असुर

पूज्य होते हैं और देव निन्द्य। सम्भवतः यह भी उसी पुराने धार्मिक युद्ध का परिणाम होगा।

यदि वैदिक और पारसी आर्यों के पृथक् होनेवाली बात की कल्पना ठीक हो और उस बात का निश्चित रूप से पता चल नके कि यह संघर्ष कब हुआ अर्थात् आर्य्य समुदाय कब दो दलों में विभक्त हुआ तो स्यात् पुराने इतिहास पर कुछ प्रकाश पड़ सके। परन्तु इस सम्बन्ध में भी अब तक कोई जानकारी उपलब्ध नहीं हुई। अवेस्ता के अनुसार अहुरमज़द अर्थात् अमुरमहत् ने जर्जुन की यह बातलाया कि नवने पहिले मृष्टि ऐर्य्यन बीजो—आर्यों के बीज—में हुई थी। उसका यह तात्पर्य्य हो सकता है कि इन लोगों को यह स्मरण था कि कभी उनके पूर्वज उस स्थान पर रहते थे। पर यह स्मरण कहाँ था और कब उसे छोड़कर वे लोग अन्यत्र गये, उन विषय में साधिकार कुछ नहीं कहा जा सता।

इस स्थल पर असुर शब्द का उल्लेख हो गया है। इसके सम्बन्ध में दो शब्द कहना आवश्यक है क्योंकि आगे चलकर इसका फिर व्यवहार करना है। यद्यपि वैदिक वाङ्मय में देव शब्द अच्छे और असुर शब्द बुरे अर्थ में आता है तथा इसके विपरीत प्राचीन पारसी वाङ्मय में अमुर अच्छे और देव बुरे अर्थ में प्रयुक्त होता है, फिर भी किन्नी समय ऐसा लगता है कि व्यवहार में ऐसा पार्य्यक्य नहीं था। कम से कम वेदों में कई स्थलों पर अमुर शब्द अच्छे अर्थ में भी आया है, कई मंत्रों में इन्द्र के असुरत्व की महिमा गायी गई है। वरुण को भी असुर कहा गया है। पीछे पौराणिक काल के आते-आते इस बात का प्रायः लोप हो गया। फिर भी पुरानी स्मृति कही कही वच रही है। हरिवंश में उपा और अनिरुद्ध के विवाह की जो कथा है उसमें कहा गया है कि विवाह के बाद लौटते समय श्रीकृष्ण असुर राज वरुण से लड़े थे और उनसे कुछ सुन्दर गजओं को छीन लाये थे। किसी समय देव और अमुर तथा मनुष्य एक दूसरे से नितान्त पृथक् नहीं थे। इसका भी स्पष्ट उल्लेख है। कहा जाता है कि महर्षि कश्यप की अदिति नाम की पत्नी से देवों का जन्म हुआ। उनकी दिति और दनु नाम की पत्नियों से दैत्यों और दानवों का, जिनको ही असुर कहा जाता था, तथा मनु नाम की पत्नी से मानव अर्थात् मनुष्य का जन्म हुआ। इसका अर्थ यह हुआ कि देव, अमुर और मनुष्य

एक दूसरे के सोनले भाई हैं, एक ही पिता की सन्तान हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए इतिहास की रचना का समयने में सुविधा होगी। अनुर और मनुष्य एक दूसरे से नितांत भिन्न नहीं थे। इसके प्रमाण स्वरूप पुराणा को वह प्रसिद्ध किया है जिसके अनुसार श्रीकृष्ण के पौत्र का विवाह बाणामुख की पुत्री से हुआ था।

मैं यह कह रहा था कि केवल वेदा के अध्ययन से उस काल का पथार्थ पता नहीं चलता जब कि ऋग्वेद में नामादि देवों की पूजा होनी थी। इसके लिए कुछ और भी प्रमाण ढूँढने चाहिए।

पश्चिमी एशिया का वह भाग, जिसको एशिया माइनर (लघु एशिया) कहते हैं, सभ्यता के इतिहास में अपना विशेष स्थान रखता है। एक तो यह दो महादीपों का संगम है। यहाँ एशिया और अफ्रीका मिलते हैं, एक ओर एशिया की सभ्यता दूसरी ओर प्राचीन मिथ की सभ्यता। यही दोनों में सम्पर्क भी हुआ, यही जाना था एक दूसरे को प्रभावित करने का, एक दूसरे से आदान प्रदान करने का, अवसर भी मिला। इस सांस्कृतिक विनिमय में अद्यत एशिया का प्रतिनिधित्व यहूदिया ने किया। कई बार मिथिया से लड़े, जीते भी, हार भी। मूसा के नेतृत्व में मिथिया से पिंड छुड़ाया, फिर रामन साम्राज्य के अधीन हुए। उन्हीं लोगों में ईसा का जन्म हुआ। परन्तु इस भूखण्ड में अकेले यहूदी ही नहीं थे, समय समय पर वहाँ ओर कई समुदायों ने बलवान् राज्य और साम्राज्य स्थापित किए। उन्में अनेक किसान किसी रूप में अनेक भी मिलते हैं। एक का चर्चा दूसरे के साहित्य में है। कुछ पुरानी इमारतें हैं, कुछ ऐसी पुस्तकें हैं जिनमें अच्छे ढंग पर लिखकर ईसा का पक्का दिया गया है। ऐसे कई प्रमाणों का मिलन से कुछ सुस्पष्ट अध्ययन हो सकता है, इतिहास की तिथियाँ कुछ निश्चित की जा सकती हैं।

ऐसे ही एक समुदाय का नाम मसी या यस्तिय था। बाइबिल में इनकी हिंसी बहा गया है। ऐसा प्रमाण मिलते हैं कि इनका इतिहास साल ईसा पूर्व २७०० से ७०० तक अर्थात् २००० वर्ष रहा। इस बात के भी प्रमाण मिले हैं कि ये लोग आर्यों की ही जाति थे। लगभग उन्हीं दिनों मितात्री या मितात्री नाम के एक समुदाय का भी अभ्युदय उस प्रदेश में हुआ था। मितात्री लोग

भी आर्य्य थे। ऐसा पता चलता है कि ईसा पूर्व दो हजार वर्ष तक उम प्रदेश में हिती या मितानी फैल गये थे। उन्होंने मित्र के सम्राटों में भी लोहा लिया था। प्रकृत विषय से सम्बन्ध रखने वाली एक रोचक सामग्री मिली है। तत्ती राजा शुव्वीलुल्लुम और मितानी राजा मत्तीयजा में ईसा पूर्व १४ नौ के लगभग कभी युद्ध हुआ। युद्ध के बाद जो गवि हुई वह अब भी मिलती है। उनमें चार देवों को साक्षी माना गया है। उनके नाम हैं उनदर, मेउनतर, उरुयवन और नन-अत्तिय। देखने से यही प्रतीत होता है कि यह नाम उन्द्र, मित्र, वरुण और नासत्य के हैं। उस समय की दूषित लिपि के कारण नामों के रूप कुछ विकृत हो गये हैं। उसी कारण लिपि के दोषों में नरेशों के नाम अनार्य्य जैसे लगने हैं।

लगभग इसी समय आर्यों की एक और शाखा उत्तर की ओर में उस प्रदेश में उतर गयी थी। ईसा पूर्व २०८० में तो एक प्रकार से इनका निश्चित पता चलता है। ये लोग वागीय या काश्य कहलाते थे। इन लोगों ने भी कई सौ वर्षों तक राज्य किया। इनके कुछ देवों के नाम थे इन्द्र, सूर्य, मरुत। स्पष्ट ही यह उन्द्र, सूर्य और मरुत् के नाम हैं। जहाँ तक मैं नमज नकता हूँ उन नामों के अन्त में जो शकार है वह प्रथमा विभक्ति का प्रत्यय है। पाणिनि के व्याकरण के अनुसार इसका मूल रूप सु है। कई परिवर्तनों के बाद यह अन् या विसर्ग के रूप में देख पड़ता है। इन काश्य देवों के नामों के संस्कृत रूप होंगे इन्द्रस् (इन्द्रः), सूर्यस् (सूर्यः) और मरुतस् (मरुतः)। वस्तुतः संस्कृत में मरुत् नाम का देवों का एक गण है। एकवचन में इस शब्द का रूप मरुत् होगा।

इन सब बातों से कई रोचक और आवश्यक बातों का पता लगता है। एशिया महाद्वीप के उस भूभाग में कम से कम तीन ऐसे समुदाय थे जो कई महत्वपूर्ण बातों में वैदिक आर्यों से मिलते जुलते थे। उनकी भाषा आर्य्य भाषा अर्थात् वैदिक भाषा या प्राचीन संस्कृत से मिलती जुलती थी और सबसे बड़ी बात यह है कि इन लोगों के कई उपास्य वही थे जिनसे हम वेदों के द्वारा परिचित हैं। वे लोग भी इन्द्र, वरुण, नासत्य, मरुत् और सूर्य की पूजा करते थे।

इतना तो सिद्ध हुआ कि ईसा से लगभग ढाई हजार वर्ष पूर्व अर्थात् इस समय से लगभग ४५ सौ वर्ष पूर्व इन देवों की किसी न किसी रूप में आर्य्यों

मे पूजा होती थी। ऐसा तो मानना ही चाहिए कि जब हमको इन आने ममुदाया का सबसे पहिले इतिहास के पृष्ठों मे दशन होता है उसके कई सौ, वष पहिले से ये दब उनके उपास्य रहे हागे। हम नही कह सकते कि अपने इन उपास्यों की ये लोग किस प्रकार तुष्टि करते थे, किन शब्दा मे उनकी स्तुति करते थे। परन्तु इनके मानने के तो कुछ प्रमाण मिलते हैं कि इन लोगो की धार्मिक भावताएँ वैदिक आर्यों से नितान्त भिन्न नही थी। कम से कम इन्द्र की एक भूति मिली है जिसके हाथ मे वज्र है। वैदिक आर्य भी इन्द्र को वज्रधर के रूप मे मानते हैं। आर्य परिवार की कहानी जिसको पाश्चात्य विद्वान् किसी नी दशा मे ३५ सौ वष के आगे नही ले जाना चाहते थे, इस प्रमाणो के आधार पर कम से कम ५ हजार वष पहिले तो आरम्भ हो ही चुकी थी।

इस कथा का आरम्भ कहाँ हुआ, यह भी एक रोचक प्रश्न है और इसका भी उत्तर देना उतना ही कठिन है जितना कि यह बताना कि क्या का आरम्भ कब हुआ।

आर्य लोग वही भी रहे हों परन्तु इतना तो मानना ही होगा कि आज से बहुत दिन पूर्व कभी ये लोग किसी एक प्रदेश मे रहत थे। एक उपजाति के रहे हों, अनेक उपजातियों के रहे हों, चाहे जसे भी रहे हों, परन्तु कुछ लोग पर्याप्त बाल तब एक स्थान मे रहे। स्थान या प्रदेश, जो भी कहिए, वह कितना बड़ा था हम नही कह सकते। परन्तु इतना बड़ा तो नही रहा होगा कि लोग एक दूसरे से पृथक् और सबथा असम्बद्ध छोटी टुकड़ियों मे बँट जाते। उन दिना रेल और तार जंग यातायात और सम्पर्क के साधन नही थे। पैदल चारर ही लाग एक दूसरे मे मिल जुल सकते थे। यदि बहुत दूर-दूर रहते होते तो उनमे सामूहिक सान्द्र्य न होता। बहुत दिना के सम्पर्क मे उनकी भाषा एक सी हो गई होगी। उपायाना पद्धति मे समानता आ गई होगी, विचारो मे और रहन सहन के ढंग मे एकरूपता देग पड़न लगी होगी, एक ही सृष्टि का उदय हो गया होगा। मरे ही पृथक् पृथक् टुकड़ियाँ अपने वा पृथक् नामो से पुकारती हों, परन्तु एक दूसरे के प्रति अपाया का अनुभव होता होगा। सम्भवत सब लोगो के लिए कोई एक नाम भी होगा। वेदा के देपन से ऐसे प्रतीत होता है कि ये लोग अपने वा आर्य कहते थे। ईरानी ऐर्य गल्द भी आर्य का ही रूपान्तर है।

यों तो आजकल आर्य का अर्थ उत्तम, धैर्य, उदार होता है। अपने को ऐसी उपाधियों ने विभूषित करना अभी को अच्छा लगता है। परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि प्राचीन काल में आर्य का वज्र होना स्वयं आर्य कहलाने के लिए अनिवार्यतः आवश्यक नहीं था। हमरो को भी आर्य कुल में सम्मिलित किया जा सकता था। ऋग्वेद का एक मंत्र कहता है, 'ऋण्यम् विज्यम् आर्यम्' — सारे विश्व को आर्य बनाओ। इसकी सार्थकता अभी हो सकती है जब अनार्य कुल में उत्पन्न व्यक्ति भी आर्य मंत्रांग में दीक्षित होने पर आर्य बताया जा सकता हो। आजकल ऐसा माना जाता है कि आर्य शब्द 'अर' धातु से निकला है जिसका अर्थ है 'गमन'; परन्तु कई विद्वानों ने उस ओर ध्यान आकृष्ट किया है कि किसी समय आर्य भाषाओं में 'अर' जैसा कोई धातु या जिनका अर्थ होता था, हल चलाना। इससे सम्बन्धित बहुत से शब्द उन भाषाओं में मिलते हैं जिनको आर्य भाषा की परिभाषा में माना जाता है। यह हो सकता है कि आर्य शब्द इसी धातु से निकला हो। यदि ऐसा है तो आर्यों ने अपने को यह नाम इसलिए दिया होगा कि वे लोग कृषिकर्मा थे अर्थात् ब्राह्मणों से भिन्न थे।

अस्तु, जहाँ भी मूल निवास रहा हो, वही से समय समय पर आर्यों की टोलियाँ बाहर के देशों में फैली होंगी। वे जहाँ जहाँ गये होंगे अपनी नम्यता और संगठन-शक्ति के बल पर वहाँ वहाँ के मूल निवासियों को उनसे दबना पड़ा होगा। शासन का अधिकार आर्यों के हाथ में आया होगा। भले ही आर्य और अनार्य मिलकर एक हो गये हों परन्तु भाषा, उपासना और सामान्य संस्कृति पर आर्यों का गहरा प्रभाव पड़ा होगा। इसी प्रकार समस्त योरप, एशिया माइनर, ईरान और भारत में आर्यत्व का विस्तार हुआ होगा।

परन्तु वह मूल स्थान कहाँ था? एशिया माइनर को तो यह गौरव प्राप्त नहीं हो सकता क्योंकि वहाँ का इतिहास यह बताता है कि खिस्ती, मितनी और काश्य इन सब ने बारी-बारी कही बाहर से आकर उस देश को घेर बनाया। कुछ यूरोपीय विद्वान् ऐसा मानते थे कि यूरोप के पश्चिमोत्तर भाग से आर्य चारों ओर फैले। परन्तु अधिकतर विद्वानों को यह बात मान्य नहीं है। लोकमान्य तिलक का कहना है कि आर्यों का मूल निवास स्थान उत्तरी ध्रुव प्रदेश में था। आज वहाँ चारों ओर बर्फ फैली हुई है, परन्तु आज से १० हजार वर्ष पहिले वहाँ

ऐसा नहीं था। निरन्तर वसन्त जैसा ऋतु बना रहता था। अधिकांश पार्श्वीय विद्वानों का मन यह है कि आर्य लोग पहिले मध्य एशिया में रहते थे। उनका निवास पामीर की अधिष्ठाता के आसपास कही था। भारतीय विद्वान् यह मानते आये हैं कि आर्य भारत के निवासी थे। वर्तमान काल में श्री ए० सी० दास ने इस मत का प्रतिपादन किया। मैंने भी अपना 'पुस्तक आर्यों का आदि देश' में इसी का समर्थन किया है। बहुत विस्तार से इस जगह साम्राज्य में जाने की आवश्यकता नहीं है, परन्तु कुछ बातें उल्लेख के योग्य हैं।

मिस्री आदि के सम्बन्ध में तो यह स्पष्ट उल्लेख मिलता है कि वे कहीं बाहर से आये। पारसियों के धर्म ग्रन्थ में स्वयं अहुरमज्द ने यह संकेत किया है कि सत्रह पहिले उन लोगों का निवास जिस देश में हुआ वह ऐर्यनवेइजा था। इसके बाद तेरह और देशों में होन हुए वे लोग हप्तहिन्दु में आये और फिर उन देशों में जो रम के किनारे हैं। यह इराक की ओर गये हैं। उनकी यात्रा का अन्त ईरान में हुआ।

इस वचन से इतना तो स्पष्ट होता ही है कि पारसी आर्यों के पूवज कई दशकों में घूमने के बाद अन्त में जाकर ईरान में स्थिर रूप से बसे। परन्तु भारतीय आर्यों के इतिहास में कहीं बाहर से आने का कोई संकेत नहीं मिलता। वेद के प्राचीन से प्राचीन भाग में भी भारत के बाहर के किसी देश का या किसी देश में यहाँ आने का कोई चर्चा नहीं है। उन लोगों को केवल उम्र भूभाग से परिचय था जिसका सप्तसिंधु कहते थे। उसी को अबेस्ता में 'हप्त हिन्दु' कहा गया है। यह सिंध और सरस्वती के बीच का वह देश था जिसमें सतलज, व्यास, रावी, घनाग और झेलम नदियाँ बहती हैं। इसी से उसे सप्तसिंधु कहते थे। इसमें मारा पंजाब, कश्मीर का दक्षिणी पश्चिमी भाग और अफगानिस्तान का वह भाग आ जाता है जो कुम्भ (कानुल) नदी के आसपास बसा हुआ है। इसका दक्षिण में जहाँ आज राजस्थान है वहाँ समुद्र था। इसी प्रकार पूव दिशा में भी जहाँ आज उत्तर प्रदेश है, वहाँ भी समुद्र था। इससे यह बात भले ही गिढ़ न आती हो कि आर्य लोग सदा से इसी प्रदेश में रहते थे, पर यह तो मिथ्या माना ही है कि वे कहीं बाहर से आये भी थे तो इस बात का इन दिनों हो गये थे कि इसकी भारी स्मृति जानी रही थी। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि यदि सप्त-

सिन्धु नानव मृष्टि के आदि काल से ही आर्यों का मूल स्थान नहीं था, नव भी उनकी एक बहुत बड़ी यात्रा दीर्घकाल से इसी प्रदेश में रहनी थी और उन यात्रा की संस्कृति का विकास बहुत कुछ यही हुआ था।

यह भी ध्यान देने की बात है कि पारसी आर्य भी इन बातों को मानते हैं कि उनकी यात्रा के अन्त होने के लगभग अहुरमज्द ने उनको हप्तिहस्त में बनाया था। अतः उनकी संस्कृति पर तो निश्चय ही सप्तसिन्धु की गहरी छाप रही होगी। कथा का आरम्भ सप्तसिन्धु ने भले ही न हो परन्तु इसका एक महत्वपूर्ण अध्याय यही लिखा गया, ऐसा मानने के लिए पर्याप्त कारण है।

पश्चिमी एशिया में जो आर्य थे वे कहाँ से आये थे यह ठीक ठीक नहीं कहा जा सकता। परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि उनमें से कम-से-कम वे लोग जा कदम कहलाते थे कास्पियन (कान्जपायन ?) समुद्र के दक्षिणी तट के आसपास कहीं रहते थे। इसी बात में आर्यों के मूल स्थान पर कोई विशेष प्रकाश नहीं पड़ता। उन लोगों का हुआ क्या, यह भी एक रोचक प्रश्न है। आज तो उन प्रदेश में आर्य भाषा या आर्य संस्कृति की कोई जगह देख नहीं पड़ती।

किसी समय भारत से आर्य संस्कृति श्याम पहुँची थी। बहुत दिनों तक वहाँ आर्य नरेशों ने राज्य किया। अब वहाँ के लोगों ने हिन्दू धर्म छोड़ दिया है। जनता में पुरानी बातों का तो बहुत कुछ लोप हो गया है परन्तु अब भी वहाँ की संस्कृति पर आर्य संस्कृति का प्रभाव देख पड़ता है।

परन्तु पश्चिमी एशिया में ऐसा कुछ भी नहीं है। धर्म की दृष्टि में लोग मुसलमान हैं। इतिहास यह बतलाता है कि उस प्रदेश में आर्य नरेशों को असीरियन लोगों से घोर सघर्ष करना पड़ा। अन्त में असीरियन विजयी हुए। आर्यों के हाथ से शासन सदा के लिए चला गया। ये असीरियन भी आर्य संस्कृति से बहुत कुछ प्रभावित थे, परन्तु आर्य नहीं, सेमिटिक थे, उन लोगों से मिलते-जुलते थे जिनकी वंशज अरब और यहूदी हैं। विद्वानों का मत है कि उन असीरियन लोगों को ही वैदिक वाङ्मय में असुर कहा गया है। असुरों से पराजित होने के

चाद सम्भवतः आर्य लोग प्रदेश के शेष निवासियों में घुल मिल गये होंगे। अपने राजनीतिक महत्त्व को खोकर उनका आत्मविश्वास भी जाता रहा होगा और आल पावर अपनी पृथक् संस्कृति से भी हाथ धो बैठे होंगे। अन्तिम खिती नरेश ईसा से लगभग सात सौ वर्ष पूर्व असुरों से हारे। लगभग दो हजार वर्ष शासन करने के बाद खिती राज और उसके साथ आर्य सत्ता का लोप हो गया। कुछ लोगों का ऐसा विश्वास है कि कुछ आर्य वहाँ से निकल कर भारत में आ बसे। इस पक्ष के विद्वानों का ऐसा विश्वास है कि इन लोगों ने काठियावाड़ में आश्रय पाया।

वर्द्ध विद्वानों का ऐसा मत है कि आर्यों की प्रारम्भिक विजय का एक मुख्य कारण यह था कि सबसे पहिले उन लोगों ने ही घोड़े को पाला था। आर्यों के निवास आरम्भ में दूसरे लोग घोड़े की सवारी करना नहीं जानते थे। उनसे पहिले वे जो अवशेष वही मिलते हैं उनमें दूसरे पशुओं के चित्र भले ही हों पर घोड़े के चित्रों का अभाव होता है। जहाँ जहाँ भी आर्य लोग गये वे घोड़े के महत्त्व को अपने साथ लेते गये। प्राचीन काल के कई भारतीय नरेशों के नाम में अश्व शब्द आता है जैसे बुद्धाश्व आदि। वेद में अश्व को अश्व कहा गया है। ईरान के भी कई नरेशों के नामों में अश्व आता है। फारसी में घोड़े को अश्व कहते हैं। पश्चिमी एशिया के भी कई आर्य नरेशों के नाम में अश्व आया है। कुछ काल में दूसरे लोगों ने भी घोड़े पाले और युद्ध में उनसे काम लेना सीखा। हममें आर्यों की श्रेष्ठता का एक बहुत बड़ा साधन उनके हाथ से निकल गया।

वैदिक वाङ्मय में असुरों का चर्चा है और ऋग्वेद से ही यह चर्चा शुरू होता है। ऐसा लगता है कि देवा और असुरों में निरन्तर युद्ध होना रहा है। कभी एक की और कभी दूसरे की जीत हुई है। इतना ही नहीं, ऐसा लगता है कि देवगण भी कई बार हार गये हैं और किसी बाहरी सहायता के मिलने पर ही उनकी विजय प्राप्त हुई है। विद्वानों का देवासुर संग्राम के वर्णन में पश्चिमी एशिया में होने वाले आर्य और असुर जातियों की लड़ाई की ध्वनि मिलती है। स्वभावतः भारतीय वाङ्मय में असुरों का बुरा चित्र खींचा गया है। शत्रुओं का निन्दनीय रूप में दिखलाना मनुष्य का स्वभाव सा है। असुर अर्थात् असीरियन भाषा में असुर का अर्थ है उदार या श्रेष्ठ।

ऐसा प्रतीत होता है कि भारतीय माहित्य ने अमुर गढ़ दो अर्थों में आया है। एक ओर तो उन अमुर लोगों को उद्दिष्ट किया गया है जिनने आर्य लोगों को पश्चिमी एशिया में लटना पड़ा था। यों तो दोनों और अमुरों का वर्णन इस प्रकार मिला जुला है कि उसमें यह प्रतीत नहीं होता कि अमुर उहाँ के निवासी थे परन्तु वहीं कहीं स्पष्ट चर्चा भी मिल जाना है। उपा, अनिरुद्ध के विद्या की कथा को लीजिए। आजकल लोग साधारणतया उन क्षत्रियों को मूल गये हैं कि वाणामुर की राजधानी शोणितपुर कहाँ थी। उत्तराखण्ड में केदारनाथ से कुछ दूर एक स्थान है जिसको ऊर्जीमठ कहते हैं। लोगों को विश्वास है कि यह ऊर्जी गढ़ उपा का अपभ्रंश है। ऐसा माना जाता है कि ऊर्जी के नाम पहाड़ों पर कहीं वाणामुर की राजधानी थी। परन्तु हरिवंश में स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि शोणितपुर श्रीकृष्ण के निवास स्थान द्वारका से बहुत दूर पश्चिम की ओर था। उसी कथा में यह भी कहा गया है कि शोणितपुर ने लौटते हुए मार्ग में अमुर राजा वरुण की पुरी पड़ी थी। कम से कम इस कथा के अनुसार तो अमुर लोग भारत में पश्चिम किमी दूर देश में रहते थे। इसने इस बात की पुष्टि होती है कि अमुर लोग एशिया माइनर के रहने वाले थे।

सोचने की बात यह है कि यदि आर्यों की किन्हीं टुकड़ियों से सुदूर प्रदेश में वहाँ के निवासी असुरों से युद्ध हुए तो भारतीय आर्यों को उन लड़ाइयों का पता कैसे चला ? जिस प्रकार उन युद्धों का वर्णन मिलता है उसने तो ऐसा लगता है कि यह सब वर्णन मुनी मुनायी बातों के आधार पर नहीं किये गये हैं। सिवाय इसके कि वहाँ की लड़ाइयों के बाद पराजित होकर कुछ आर्य भारत आये हों और यहाँ आकर बस गये हों तथा कुछ काल पाकर उनकी गाथायें भारतीय आर्यों की गाथाओं में मिल गई हों, यह बात और किसी प्रकार समझ में नहीं आती।

परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि भारत में भी आर्यों को किन्हीं प्रबल शत्रुओं से लोहा लेना पड़ा। जहाँ तक समझ में आता है यह शत्रु वर्ग पश्चिमी एशिया के असुरों की भाँति सेमेटिक नहीं था, परन्तु अपने पुराने शत्रुवाची शब्द का व्यवहार करके इन लोगों को भी असुर नाम से पुकारा गया है। ऐसा लगता है कि भारत में कोई बहुत प्रतापी असुर राजवश था। महाभारत तथा कुछ अन्य ग्रंथों में भी कुछ नरेशों के नाम दिये हुए हैं जिनका चर्चा प्राचीन भारतीय इतिहास में

वई जगह आता है। सरोप मे, दिति के पुत्र हिरण्यकशिपुवे पाँच लडके हुए प्रह्लाद, सह्लाद, अनुह्लाद, शिवि और अप्क्ल। प्रह्लाद के तीन लडके विरोचन, कुम्भ और निकुम्भ हुए और विरोचन के लडके बलि। बलि के लडके का नाम बाण था। दनु के ४० लडके थे जो दानव कहलाये। इनमे से विप्रति, शम्बर, नमुचि आदि के नाम पुराणा मे वई स्थलो पर दिये हैं। यह कहना बहुत कठिन है कि इस असुर वंश के नरेशो की राजधानी कहाँ थी। पुराणा के अनुसार उनका निवास पानाल मे था। इसका अर्थ यह हो सकता है कि वे लोग दक्षिणी भारत के निवासी थे। हमकी पुष्टि दो तीन बातों मे होती है। केरल के निवासियों का यह विश्वास है कि पुराकाल मे बलि उनके राजा थे। अब भी वे लग एक सप्ताह के लिए बड़े धूमधाम मे ओतम नाम का उत्सव मनाते हैं, क्याकि यह धारणा है कि उस समय बलि अपनी प्रजा का देखने आते ह। मैसूर मे यह धारणा है कि महिषासुर यही राज करता था।

इन सब बातों से यह अनुमान हो सकता है कि सम्भवत असुर वंश का राज्य दक्षिणी भारत मे रहा हो, परन्तु एक शका उठनी है। वैदिक काल मे आर्यों का दक्षिणी भारत से कोई सम्पर्क था, इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता। उस समय यदि सप्तमिथव के पूर्व मे समुद्र था तो दक्षिण जाना और भी कठिन था। पुराणों के अनुसार वैदिक काल के बहुत पीछे अगस्त्य के नेतृत्व मे आर्यों की एक टोली दक्षिणी भारत पहिले पहिले गई। मद्रास और बम्बई की ग्राह्ण अनुश्रुति भी इस पौराणिक कथा का समर्थन करती है। समुद्र भाग से दक्षिण से आना जाना हो सकता था परन्तु देव और असुर एक दूसरे से लडने के लिए समुद्रगामी जहाजाँ से काम लते थे, इसका कोई सबेत्त नहीं मिलता। इस सम्बन्ध मे एक और बात ध्यान देने के योग्य है कि असुर किन्ही अवैदिक देवों के उपासक नहीं थे। उनके किन्ही ऐसे उपास्यों के नाम नहीं मिलते जो वैदिक आर्यों के उपास्यों से भिन्न रहे ह। असुर परिवार निश्चय ही बलशाली और सम्य समुदाय था, भले ही कुछ बातों मे उनसे आर्यों का वैमत्य रहा हो। यदि आर्यों और असुरों के उपास्य एक ही थे तो यह भी मानना पडेगा कि आर्य्य मस्कृति के विकास मे इन समुदायों का भी हाथ था। जहा वही भी ये दोना रहने थे वहाँ इस कथा के कई प्रामाणिक अध्याय लिखे गये हामे। आर्यों और असुरों का सम्बन्ध किन्ना घनिष्ट था, यह इसी कथा से सिद्ध होता है कि देवराज इन्द्र की कथा जपती से असुरगुरु शुक्राचार्य का विवाह हुआ।

यही उस देव परिवार का पुराकालीन इतिहास है जिसके प्रसार का चर्चा सधेपमे पुस्तक मे किया गया है। इतिहास विषयक अब तक की उपलब्ध सामग्री बहुत थोड़ी है। साविकार यह नहीं कहा जा सकता कि आर्य लोग कहाँ रहते थे या यो कहिए कि आर्य संस्कृति का कहाँ उदय हुआ। इस संस्कृति को आर्य लोग अनेक देशों मे ले गये, परन्तु इसकी कुछ मुख्य धारणायें थीं जो सब जगह उनके साथ गईं। उनके कुछ विश्वास थे, रहन-सहन के कुछ ढंग थे, अपनी एक भाषा थी। बहुत से परिवर्तन हुए, फिर भी उन चीजों का नाश नहीं हुआ। उनको विकसित होने मे, एक स्थिर रूप प्राप्त करने मे, कुछ समय लगा होगा। उस समय को उन लोगों ने कहाँ विताया, यह ज्ञात नहीं है। भारतवासी प्रायः ऐसा मानते रहे हैं कि सप्तसिंधव प्रदेश वह भाग्यशाली गल्लर है जिसमे आर्य संस्कृति का उदय हुआ, परन्तु आजकल के बहुत से विद्वानों की सम्मति इस मान्यता का समर्थन नहीं करती। इतिहास के रंगमंच पर आर्य पाँच हजार वर्ष पहिले आये। यह बात एगिया माइनर के आर्यों के सम्बन्ध में तो निश्चय के साथ कही जा सकती है। उन खंड में जिसमें आज लेबनान, जार्डन, इज्राएल तथा इराक के राज्य हैं। त्रिती, मित्तनी, काश्य कहीं बाहर से आये, लड़े-भिड़े, बस गये। ईरान के आर्यों के इतिहास का भी इस प्रकार का कुछ परिचय मिलता है, परन्तु भारतीय आर्यों को इस बात की कोई स्मृति नहीं थी कि वह कभी बाहर से आये थे। इस विषय की जानकारी अपूर्ण है।

परन्तु आर्य चाहे जहाँ रहे हो और जहाँ गये हों उनके उपास्यों, देवों, के सब नहीं तो कुछ नाम सर्वत्र मिलते हैं। वेदों के मुख्य देवों में इन्द्र, वरुण, यम, सूर्य, मित्र, नासत्य, विष्णु, रुद्र और अग्नि हैं। इनसे अधिकान्त नाम आज भी हिन्दू समाज मे प्रचलित हैं। केवल एक नाम के सम्बन्ध में कुछ अन्तर हुआ है। नासत्य शब्द का व्यवहार वेद मंत्रों को छोड़कर आजकल प्रायः उठ गया है। उनको उनके दूसरे नाम अश्वी मे पुकारा जाता है। साधारणतः तो अश्विनी कुमार नाम लोक मे अधिक प्रचलित है। इन देवों में मे सब का चर्चा आर्यों की दूसरी शाखाओं मे नहीं मिलता। कहीं किसी को महत्ता दी गई है, कही किन्हीं दूसरे देवों को। उदाहरण के लिए, ईरान मे सूर्य और अग्नि की प्रधानता है तथा इन्द्र का नाम तक नहीं है। उनकी जगह अहुरमज्द, उरमज्ज, असुरमहत् ने ली है। वैदिक वादमय मे इससे मिलता-जुलता कोई शब्द नहीं है, यद्यपि देवों

के लिए भी असुर शब्द कई स्थला पर प्रयुक्त हुआ है। पश्चिमी आर्यों में अर्थात् तित्तिया और मित्तत्रिया में इन्द्र, मित्र, वरुण और नासत्यो की पूजा होती थी तथा वादया में मूर्य्य की प्रधानता थी, यद्यपि उन लोगो की देव सूची में इन्द्र भी थे।

एा नाम का और भी उल्लेख होना चाहिए। वह है धी। साधारणतः धी शब्द आकाश का वाचक है। परन्तु वैदिक वाङ्मय में इसको और भी गम्भीर अर्थों में प्रयुक्त किया गया है और धी का नाम देव सूची में भी आता है। ऐसा कहा गया है कि 'पृथ्वी मे माता, धी पिता'—पृथ्वी हमारी माता है, धी पिता है। इस मंत्र का देविण—

धीपितृ पृथिवि मातरं गृणन् भ्रातृवत्सवो भूळता नः ।

विदध आदित्या अग्निने सजोषा असम्मम शर्म बहुलविपत्त ॥

(श्वक् ६, ५१, ५)

'हे पिता धी, माता पृथ्वी, भ्राता अग्नि तथा वसुजो, आप लोग हमको सुखी करें। हे सव आदित्यगण, हे अदिति, आप लोग मिलकर हम लोगो का गृहव पल्याण करें।' यह धी शब्द यनानिरो म ज्यूस हो गया। यह उनके यहाँ देव-राज का नाम था। यही शब्द, धी पितर, इटली वाला मे जूपिटर के रूप मे आया।

अब प्रश्न यह है कि यह दयगण कौन थे? उनके सम्बन्ध मे आर्यों की धारणा क्या थी? इस प्रश्न का एव उत्तर नहीं दिया जा सकता। उत्तर का सहारा मुख्य रूप मे वेद और उसने बाद अवस्था है। यद्यपि पुस्तक के प्रथम सङ्ग में इस प्रश्न पर मुख्य रूप से विचार किया गया है परन्तु यहाँ भी इस विषय पर कुछ कहना आवश्यक प्रतीत होता है। यद मन्त्रा की व्याख्या करन मे कई बातों का ध्यान रक्खना पडता है। एव ही मन्त्र के दो जय गग सवन हैं और कभी कभी यह कहना कठिन ही नहीं प्राय असम्भव हा जाता है कि इनम स कौन-सा अय टीक है।

उदाहरण के लिए एव सोषा सा वाक्य लीजिए। इन्द्रो वृषभृज्जवान्—इन्द्र

ने वृत्र को मारा। सीधा ना वाक्य है और इन अर्थ के चीनरु वेद में कई वाक्य हैं। अब इन तीन शब्दों का व्याख्या कई प्रकार में हो सकती है। पहिले तो ऐतिह्य शैली है। ऐतिह्य का अर्थ हुआ उतिहानमूलक। नवनुव कभी इन्द्र किमी व्यक्ति विशेष का नाम रहा होगा, वह देव रहा हो या मनुष्य, इसी प्रकार वृत्र भी किमी व्यक्ति विशेष का नाम रहा होगा। सम्भव है इन्द्र आख्यों ने नैना और वृत्र अनाख्यों के सेनापति रहे हों, दोनों पक्षों में युद्ध हुआ हो और इन्द्र ने वृत्र को युद्ध में मारा हो। वेदों में युद्ध के कई ऐसे वर्णन मिलते हैं। इसी प्रकार कहा गया है—अस्माकंवीरा उत्तरे भवन्तु—‘हमारे वीर विजयी हों,’ योज्मान्द्वेषिष्ठं यं च द्रपम् दिवप्सः तम् जम्भेदधसः—‘जो इग्ने द्वेष करता है या जिसने हम द्वेष करते हैं उसको दाँतों के बीच गन्धक बीच डालें।’ उत्तिष्ठत सन्नह्यध्वम् उदाराः केतुनः सह—‘उठो और अपने झंडों को ऊपर उठाकर तैयार हो जाओ।’ नृशान और १० राज्यों के युद्ध का विस्तृत वर्णन है। ऐसी दशा में ऐनिय अर्थ करना कुछ अतर्कनीय नहीं प्रतीत होता।

कुछ विद्वान् वेदों के सम्बन्ध में इन शैली को स्वीकार नहीं करने। न्यासी व्यानन्द सरस्वती का कहना है कि वेद में रुढ़ि शब्द नहीं है, अर्थात् ऐसे शब्द नहीं हैं जो किन्हीं व्यक्ति विशेषों के नाम हों। उनके मत में जितने भी रुढ़िहारी शब्द देख पड़ते हैं, वह सब यांगिक हैं अर्थात् ईश्वर के किमी गुण विशेष के चीनरु हैं, या फिर अविद्या आदि के लिए व्यवहृत हुए हैं। वह भी वेद शत्रु की व्याख्या करने की एक शैली है। इस उपर्युक्त व्याख्या का यह अर्थ हो सकता है, ‘ईश्वर ने अज्ञान को दूर कर दिया।’

एक दूसरी शैली है जिसको यास्क ने निरुक्त में अपनाया है। यह शैली पाश्चात्य विद्वानों को भी बहुत पसन्द है। इसके अनुसार ऐसे वाक्यों में किन्हीं प्राकृतिक दृग्विषयों का वर्णन किया गया है। वृत्र का अर्थ है ढकने वाला। यह वैदिक वाङ्मय में कई जगह कहा गया है कि इन्द्र और सूर्य एक ही हैं, इन्द्रो व सूर्यः तव इस वाक्य का यह अर्थ किया जा सकता है कि ‘सूर्य ने बादलों को छेदकर अंधकार को दूर कर दिया।’

कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि ऐसे वाक्यों में समाधि भाषा या सांकेतिक

भाषा से काम लिया गया है। उनके मन से इस वाक्य में योग की किमी अनुभूति का वणन है जिसमें अवधार को दूर करके प्रकाश का उदय होता है।

अब इन सन अर्थों में से किम अर्थ को स्वीकार लिया जाय ? सम्भव है मन्त्रकर्त्ता को सभी अर्थ अभीष्ट हों। यह हो सकता है कि उसका मुख्य लक्ष्य अंतिम अर्थ, आध्यात्मिक अर्थ, रहा हो, पर उसको व्यक्त करने के लिए उसने जान बूझकर ऐसी भाषा से काम लिया जिससे दूसरा अर्थ भी लक्षित होना हो। यदि इन्द्र और यम की लड़ाई की स्मृति उस समय चली आती हो तो उसी के वणन के बहाने आध्यात्मिक बात कही जा सकती थी। इसी भाँति सूर्य और बादल की उपमा से भी काम लिया जा सकता था। इस उदाहरण से प्रतीत हो जायगा कि उन वाक्यों में जिनमें देवों का चर्चा है, अर्थ लगाना कभी कभी किनना कठिन हो जाता है। फिर भी अध्ययन से ऐसा प्रतीत होता है कि हर जगह स्वामी दयानन्द जी का मत भाग्य नहीं हो सकता। आगे चलकर पुस्तक में वेद मन्त्रों से कुछ ऐसे उदाहरण दिये गये हैं जिनमें यह प्रतीत होता है कि प्रत्येक स्थल पर इन्द्र आदि शब्दों को ईश्वरवाची मान लेना यथार्थ नहीं है। ऐसा मानना चाहिए कि इन्द्र, वरुण, अग्नि बिन्ही विशेष व्यक्तियों के नाम हैं।

वेद में बहुत से ऐसे स्थल हैं जहाँ गूढ़ आध्यात्मिक तत्त्व स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किये गये हैं। उनमें अनेकता के बीच में उस एकता का प्रतिपादन किया गया है जो भारतीय दर्शन, विशेषतः वेदान्त, की आत्मा है। उदाहरण के लिए

इन्द्रम्, मित्रम्, वरुणमग्निमाहुरयो विष्णु स सुपर्णो गरुत्मान् ।

एकम् सत् विप्रा बहुधा वदन्त्यग्निं यम मातरिश्वानमाहुः ॥

(ऋग्वेद १, १६४, ४६)

एक उसका इन्द्र, मित्र, वरुण और अग्नि कहते हैं। वह दिव्य सुन्दर पक्षी वाला पक्षी है। एक सत् का विज्ञान अनेक नामों से पुरारने हैं। उसको अग्नि, यम, मातरिश्वान कहते हैं।

ऋचो अक्षरे परमे व्योमन् यस्मिन् देवा अधि विश्वे निषेदुः ।

यस्तन्न वेद किमृचा करिष्यति य इत्तद्विदुस्त इमे समासते ॥

(ऋक् १, १६४, ३९)

परव्योम में जहाँ सब देव निवास करते हैं अक्षर के ऊपर सब ऋक्, अर्थात् ऋग्वेद के मंत्र स्थित हैं। जो उस अक्षर को नहीं जानता वह ऋक् को लेकर क्या करेगा ? जो लोग उसको जानते हैं वे यहाँ एकत्र हैं।

ये मंत्र ऐसे हैं जिनको ईश्वरपरक कहा जा सकता है। प्रथम मंत्र यह कहता है कि इन्द्रादि जितने भी नाम हैं वह सब उसी एक सत् के लिए प्रयुक्त हुए हैं। वही एक परमात्मा सभी नामों का आस्पद और सभी गुणों का आधार है। दूसरा मंत्र यह कहता है कि परम व्योम में जितने भी देव हैं सब एकत्र हैं, वही अक्षर के ऊपर ऋचाओ का, अर्थात् वेद मंत्रों का स्थान है। ऋग्वेद के जिस अस्यवामस्य नूक्त का यह मंत्र है उसमें कहा गया है कि परम व्योम में सहस्राक्षरा वाक् रहती है। वही सब देवों का निवास बताया गया है। यहाँ भी ऐसा माना जा सकता है। 'देवाः' का अर्थ है सभी नामों के और गुणों से सम्बोध्य ईश्वर। ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के १२वें सूक्त में कई ऐसे मंत्र हैं जिनके अन्त में यह शब्द आते हैं स जनास इन्द्रः 'लोगों, वह इन्द्र है।' इन मंत्रों में इन्द्र के कई प्रकार के परिचित दिये गये हैं। उदाहरण के लिए, ५वां मंत्र कहता है "यस्मा पृच्छन्ति कुह सेति धोरमुतेमाहुर्नोपोजस्तीत्यनम्" 'उसको देखते नहीं, लोग पूछते हैं वह कहाँ है ? कुछ लोग यह भी कहते हैं कि वह नहीं है।' यह ऐसे स्थलों के उदाहरण हैं जहाँ इन्द्र शब्द ईश्वरवाची रूप में व्यवहृत हुआ है। ऐसे बहुत से मंत्र अग्नि आदि के लिए भी मिलते हैं। आर्य समाज के विद्वान् ऐसा मानते हैं कि देव शब्द विद्वान् बाह्यण के लिए व्यवहार में आता है। इसका भी उदाहरण दिया जा सकता है, जैसे :

परावतो ये दिधिपन्त आप्यं मनुप्रोतामो जनिमा विदस्वतुः ।

ययातये नहुष्यस्य बर्हिषि देवा आसते ते अधिन्नवन्तु नः ॥

(ऋक् १०, ६३, १)

'जो देवगण दूर से आकर वैवस्वत मनु की सन्तान मनुष्यों से प्रेम करके

उनका धारण करते हैं और यथानि के पुत्र नहुष के आसनों पर बैठे हैं, वे हमारे लिए कल्याणकारी बानें कहे।'

भौतिक दृग् विषया के भी उदाहरण मन्त्रों से दिये जा सकते हैं। ऋग्वेद के दशवें मण्डल के १२७वें सूक्त की शाक्न जगत् में बड़ी महिमा मानी जाती है। वह रात्रि सूक्त के नाम से प्रसिद्ध है। उसका पहला मन्त्र है

रात्रौ व्यस्यदायतो पुषन्ना देव्यन्नमि ।
विश्वा अधिभ्रियोऽधित ।

'आनी हुई रात्रि देवी चारों ओर अनेक आँखा से देखती हैं। वह सभी धोभायें प्रदान करती हैं।'

इसके आगे सात और मन्त्र हैं। उनमें प्रत्यक्ष रूप से रात्रि बाल का वर्णन है। इसी दशम् मण्डल के १३९वें सूक्त का प्रथम मन्त्र कहता है

सूर्यरश्मिहरिकेण पुरस्तात् सविता ज्योतिषदयां अन्नम ।
तस्य पूषा प्रसवे माति विद्वानूत्सम्पदयन् विश्वा भुवनानि गोषा ॥

'सूर्यरश्मिया से मुक्त हरित वर्ण बेशवाले सविता पूव दिशा में नित्य ज्योति पँजाते हैं। उन सविता के प्रेरक और रक्षक पूषा मारे भुवना को देखते हुए जाते हैं।'

उपा के प्रगट होने के बाद और सूर्य विम्ब के निबल जान के पहिले के बाल के अधिमानी का सविता कहते हैं। या कह सकते हैं कि सूर्य विम्ब के पूर्ण रूप में निबल जाने के पहिले का रूप रहता है उसका सविता कहा है। प्रत्यक्ष ही इस मन्त्र में सूर्योदय बाल का वर्णन है। पर जहाँ ऐसे मन्त्र हैं वहाँ उन्ही सत्त्वा में व मग भी है जिसकी इस प्रकार व्याख्या नहीं की जा सकती, न मग मण्डप में उपस्थित विद्वाना को उनका उद्दिष्ट बनाया जा सकता है और न ऐसा माना जा सकता है कि उनका सौत्र मृद परमात्मा की ओर है, या तो 'सब सत्तु इव प्रत्य' मानकर या कुछ नही जाय उनका लक्ष्य परमात्मा माना जा सकता है। उदाहरण

के लिए, द्वितीय मंडल के जिस १२वे सूक्त का चर्चा पहिले आ चुका है उसका ही १३वाँ मंत्र इन्द्र का परिचय इन शब्दों में देता है—

द्यावा चिदस्मै पृथिवी नमेते शुष्माचिदस्य पर्वता भयन्ते ।

यः सोमपा निचितो वज्रवाहुर्वो वज्रहस्तः स जनास इन्द्रः ॥

‘हे लोगो, इन्द्र वह है जिनके सामने आकाश और पृथ्वी झुकते हैं, जिनके चल से पर्वत डरते हैं, जो सोमपान करने वाले दृढांग वज्रवाहु वज्रधारी हैं।’

इस मंत्र में यदि सोमपान का चर्चा न होता तो ऐसा मान लिया जाता कि वर्षा में होने वाले वज्रपात अर्थात् बिजली गिरने की ओर संकेत है। परन्तु बिजली सोमपान नहीं करती। दूसरी ओर यह भी ध्यान में रखने की बात है कि यह सब किसी मनुष्य या अन्य साधारण व्यक्ति का विवरण नहीं हो सकता जिससे आकाश, पृथ्वी, सारे पर्वत भय खाते हैं और जो हाथ में वज्र लेकर चलता हो।

यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवस्तानि धर्म्मणि प्रयमान्यासन् ।

ते ह नाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वं साध्याः सन्ति देवाः ॥

(ऋक् १०, ९०, १६)

देवो ने यज्ञ के द्वारा यज्ञ किया। यह प्रथम धर्म हुआ। जिस नाक में पूर्वकालीन साध्य देव हैं उसको वह महात्मा (या महिमा युक्त) पुरुष प्राप्त होते हैं।’

यह तो इस मंत्र का शब्दार्थ हुआ। इसकी व्याख्या तो बहुत विस्तार से करनी होगी तब ही ठीक अर्थ समझ में आ सकता है। थोड़े में, मंत्र का तात्पर्य यह है कि सृष्टि के आरम्भ होने के पहिले देवगण ने मानस सकल्प रूपी यज्ञ से यज्ञपुरुष अर्थात् प्रजापति को तुष्ट किया। यज्ञ करने से उनको उन कर्तव्यों को पालन करने की प्रेरणा और शक्ति मिली जो उनको भावी सृष्टि में निवाहने थे। उनकी इस यज्ञस्वरूप उपासना से वे प्रथम धर्म अर्थात् जगत् को चलाने वाले आदि नियम प्रकट हुए। यही वह धर्म है जिनकी ओर ऋग्वेद के अन्तिम सूक्त में संकेत किया गया है:

ऋतञ्चसत्यञ्चाभीक्षातपसोऽध्यजायत—प्रजापति के अभीष्ट अर्थात् 'प्रज्वलित तप से ऋत और सत्य उत्पन्न हुए'। ऋत उन नियमों को कहते हैं जिनके अनुसार भौतिक जगत् प्रचलित होता है और सत्य नैतिक जगत् के परिचालन नियमों को कहते हैं। सत्य का ही दूसरा नाम कर्म सिद्धान्त है। देवों के मानना यज्ञ से ऋत और सत्य का उदय हुआ। जो कोई मनुष्य यज्ञ करता है वह महिमाशाली होता है और नाक के उस उत्कृष्ट धाम को प्राप्त होता है जहाँ पहिले के अर्थात् पुराने कल्पों के साध्य देव रहते हैं। इस मन्त्र की व्याख्या उन प्रकार नहीं की जा सकती जिसका उदाहरण इसके पहिले दिया गया है। इस ऋग का कोई भी अर्थ निकालना मन्त्र के अर्थ को अनर्थ में परिणत कर देना होगा।

स्वामी दयानन्द सरस्वती ने इसकी पदार्थ नाम से इस प्रकार टीका की है, 'हे मनुष्यों, जो विद्वान् लोग पूर्वोक्त गान यज्ञ में रत्न सारक्षक अग्निवन् ईश्वर की पूजा करने हैं वे ईश्वर की पूजा आदि धारणा रूप धम्म अनादि रूप में मुख्य हैं। वे विद्वान् महत्त्व से युक्त हुए, जिन मुख्य में इस समय से पूर्व हुए मानवों का किये हुए प्रवर्णन विद्वान् हैं उससे सब कुछ रहित मुक्ति सुख को ही प्राप्त होत है। इसको तुम लोग भी प्राप्त होओ।'

भरी ममता में यह अर्थ बड़ा ही समीचीन नहीं बैठता। पहिले तो इस सूक्त में मूर्खों से पूर्व के यज्ञ का प्रसंग है। इस मन्त्र में उसके लिए अयजन् और आसन् जैसे भूतार्थ सूचक शब्द आये हैं। स्वामी जी ने इनका अर्थ वर्तमान कालिक शब्दा में किया है, जैसे अयजन्त के लिए उन्होंने 'पूजा करने हैं' का व्यवहार किया है और आसन् के लिए 'हे' कहा है। यह उनको इसीलिए करना पड़ा कि भूतार्थिक अर्थ करने से इस मन्त्र का सबब वर्तमान कालिक विद्वानों के साथ जोड़ने नहीं बनता।

दूसरी पंक्ति में भी नमता में कहना पड़ता है कि अर्थ का अनर्थ किया गया है। माय्य का अर्थ किया गया है साधन किये हुए अर्थात् साधन युक्त, दूसरे शब्दों में, साधन। जहाँ मन्त्र में जानना हूँ साध्य शब्द का यह अर्थ नहीं हो सकता। साध्य का जो लक्ष्य होता है, जिसका सामने रखकर मापना की जाती है, उसको साध्य कहते हैं। स्वामी जी परम विद्वान् थे। उन्होंने ऐसी धारणा बना ली थी कि मनुष्यों के अतिरिक्त किसी प्रकार के देवों का अस्तित्व नहीं है।

इसलिए उनको ऐसा अर्थ करना पड़ा। देव होते हैं या नहीं होने, परन्तु मंत्र यह कहता है कि पुरा काल के तपस्वी अपने यज्ञ और तप के बल से नाक में रहते हैं, जो लोग उनका अनुसरण करेंगे वह भी उनकी ही भाँति नाक को प्राप्त होंगे।

वस्तुतः नाक दिक् की सीमा में नहीं है। वह उस विशेष आनन्दमयी अवस्था का नाम है जिसका अनुभव तपस्वियों और ऊँचे याज्ञिकों को होता है।

एक और उदाहरण देता हूँ। दशम मंडल के १४वें सूक्त में सद्योमत अर्थात् तत्काल भरे हुए प्राणी की आत्मा से कहा जाता है :

प्रेहि प्रेहि पथिभिः पूर्वोभिः यत्रा नः पूर्वं पितरः परेयुः ।

उभा राजाना स्वधया मदन्ता यमं पश्यासि वरुणं च देवम् ॥

‘जाओ, जाओ उस पुरातन मार्ग से जिससे हमारे पहिले के पितृगण गये थे। वहाँ तुम अमृतान्न से तृप्त दोनों राजाओं को देखोगे, यम और वरुण देव को।’ (ऋक् १०, १४, ७)

इस मंत्र में स्पष्ट शब्दों में उस अनुभव का चर्चा है जो मरने पर आत्मा को होता है। उससे कहा गया है कि तुमको यम और वरुण नाम के दोनों देवों के दर्शन होंगे। ये शब्द पृथ्वी पर स्थित किन्हीं वर्तमान-कालीन विद्वानों के लिए नहीं कहे जा सकते। मरने पर किन्हीं दो विद्वानों के दर्शन होने की कोई सम्भावना नहीं हो सकती। इन शब्दों के द्वारा किसी प्राकृतिक दृग्विषय का भी वर्णन नहीं प्रतीत होता। परमात्मा के लिए भी इनका व्यवहार नहीं हुआ है। एक तो, पहिली बात यह है कि ईश्वर एक है, मरने पर दो ईश्वरों का दर्शन होगा, ऐसा कहना निरर्थक वाक्य है। दूसरी बात यह है कि यह कहने का क्या तात्पर्य होगा कि दो रूपों में ईश्वर स्वधा से, अमृत से, तृप्त हो रहा है; और तीसरी एक सबसे बड़ी बात यह है कि मरने वाले को ईश्वर का दर्शन क्यों होगा? यह मंत्र किसी योगी की आत्मा को सम्बोधित करके नहीं कहा गया है। साधारण गृहस्थ का चर्चा है। हर मरनेवाला व्यक्ति ईश्वर-साक्षात्कार का अधिकारी नहीं हो सकता। यदि ऐसा माना जाय तो योग आदि साधना का कोई प्रयोजन नहीं रह जायगा। मरने पर सबको ही ईश्वर का साक्षात्कार हो

जायगा। सभी मुक्त हो जायेंगे। ऐसी दशा में तो श्रुति के ये वाक्य झूठे हो जायेंगे—श्रुति ज्ञानाग्न मुक्ति—‘ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती।’

यावन्न क्षीयेन कर्म शुभमाशुभमेव वा ।

तावन्न जायते मोक्षो नृणां कल्पशतैरपि ॥

‘जब तक शुभ और अशुभ कर्मों का क्षय नहीं होता तब तक सौ कल्पों में भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती।’

और अधिक उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं है। यह स्पष्ट ही है कि वेद में देव शब्द और चाहे जिन अर्थों में आया हो परन्तु उसमें किन्हीं विशेष प्रकार के व्यक्तियों को भी अभिलक्षित किया गया है जो मनुष्यों से भिन्न हैं। इसी प्रकार इन्द्र आदि शब्दों का व्यवहार मले ही परमात्मा के लिए किया गया हो परन्तु वह केवल योगिक शब्द नहीं है। उनके द्वारा किन्हीं ऐसे व्यक्ति-विशेषों की आश्रय से किया गया है जिन्होंने देव कहा गया है।

परन्तु हमें यह तात्पर्य नहीं है कि वेदों में देव शब्द सबत्र एक ही अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। वेद के सम्बन्ध में ऐसा माना जाता है कि उसमें जो कुछ लिखा है वह ईश्वरीय ज्ञान है और वह पुस्तक अपौरुषेय है अर्थात् वेदमन्त्रों की रचना किन्हीं मनुष्यों ने नहीं की है। जहाँ तब ईश्वरीय ज्ञान हमें की जान है, यस्तुत सभी सच्चा ज्ञान ईश्वरीय ज्ञान है। विज्ञान के क्षेत्रों अपनी प्रयोगशाला में प्रकृति के जब किसी रहस्य की खोज होती है तब ऐसा मानना उचित ही है कि वह ज्ञान ईश्वर से प्राप्त हुआ है। क्या प्रसिद्ध है कि आज से बई सौ वर्ष पहिले आप्तिमिदीय एक सार्वत्रिक स्नानागार में नहा रहे थे। वह नहाते जा रहे थे और इस समझ में पर विचार कर रहे थे कि जब कोई वस्तु पानी में पड़ती है तो उगना निम्ना आ जाता है और क्या। जाना चिन इसी विषय पर एकाग्र हो गया था। एकाएक उनकी समझ में यह बात आ गई और गुणवुध यहाँ तक पहुँच गई कि स्नानागार से निकल कर साइरेक्क्यूज नगर की सड़कों पर यूरीका बहते हुए अपने घर की ओर नगे दौड़ गये। यूरीका का अर्थ है ‘मैंने उसे पा लिया’। एका

मानना अनुचित न होगा कि आर्किमिदीज की मानन अवस्था एक प्रकार की समाधि थी। उनकी नहाते नमय ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त हुआ।

वेदों में भी ईश्वरीय ज्ञान है, उनमें नन्देह नहीं; परन्तु समूचे वेद में ईश्वरीय ज्ञान है यह कहना भी उचित न होगा। उदाहरण के लिए इम मंत्र को देखिए :

द्वादशारं नहि तज्जराय चर्वति चक्रं परि द्यामृतस्य ।

आ पुत्रा अग्ने गियुन्तासो अत्र नप्त शतानि विनातिश्च तस्युः ॥

(ऋग् १, १६४, ११)

‘बारह अरोवाली पहिया कभी बिगड़ती नहीं, वह ऋत के आकाश के चारों ओर घूमती रहती है, हे अग्नि, तुम्हारे ७२० पुत्र जाँड़ों में बंटे हुए वहीं रहते हैं।’

स्पष्ट ही इम मंत्र में कोई ईश्वरीय ज्ञान नहीं है। यहाँ वर्ष या वर्षण है। यह १२ अरे बारह महीने है। साल के ३६० दिन होते हैं जिनके दिन रात दोनों को लेकर ७२० की संख्या होती है। यह बात तो मनुष्य अपने साधारण अनुभव से जान सकता है।

मंत्रों के साथ जिन ऋषियों के नाम गिनाये जाते हैं उनको मंत्रकर्ता न कह कर मंत्रों का द्रष्टा कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि समाधि की अवस्था में यह मंत्र उनकी बुद्धि में आप से आप ईश्वर की ओर से स्फुरित हुए। ऐसा नहीं हुआ यह तो मैं नहीं कहता, परन्तु वेद में जितने मंत्र हैं सब इसी प्रकार के हैं ऐसा कहना भी कठिन प्रतीत होता है। कुछ मंत्रों से ऋषियों का कर्तृत्वाभिमान प्रत्यक्ष ही झलकता है। उदाहरण के लिए ऋग्वेद के प्रथम मंडल के १६४वे सूक्त के ५वे मंत्र को देखिए :

पाकः पृच्छामि मनसा विजानन्देवानामेना निहिता पदानि ।

‘मेरी बुद्धि अपरिपक्व है। मैं मन से इस बात को नहीं जानता हूँ अतः पूछता हूँ कि देवों के पद (घास या निवास स्थान) कहाँ हैं?’

इसी सूक्त के ४९वें मंत्र में ऋषि दीर्घतमा कहते हैं—

‘हे धन को देनेवाली, वसुधा का ज्ञान रखने वाली, सौभाग्यप्रद सरस्वती, अपना वह अक्षय स्तन जो सुख का स्रोत है, जिससे तुम सत्र उत्तम, वस्तुओं का पोषण करती हो, हमारे प्रतिपालन के लिए हमको प्रदान करो ।’ इन मन्त्रों का यह बात निर्विवाद रूप से स्थिर होनी है कि यह किमी मनुष्य के हृदय के उद्गार हैं । एतत् सम्बन्धी शका को दूर करने के लिए मैं एक और मन्त्र देता हूँ ।

हिरण्यस्तूप सवितयया रथाङ्गिरसो जुह्वे याजे अग्निम् ।

एवा त्वार्चन्नवसे वन्दमान सोमस्येवाशु जागराहम् ॥

(ऋक्—१०, १४९, ५)

‘हे सविता, जिस प्रकार अग्नि के पुत्र हिरण्यस्तूप ने इस अग्नि में आपकी आहुति दी थी उसी प्रकार उनका पुत्र मैं अचन आपकी वन्दना करता हूँ । जैसा लोग सोम की रक्षा में जागते रहते हैं उसी प्रकार मैं आपकी सेवा में जागृत हूँ ।’ यहाँ इन बातों का कोई सन्देह हो ही नहीं सकता कि इस मन्त्र के ऋषि अर्चन-मन्त्रद्रष्टा नहीं हैं ।

अस्तु, ऋषि लोग मन्त्रद्रष्टा रहें हो या मन्त्रवर्ता, वेद मन्त्र उनके ही द्वारा अवतरित हुए हैं और उनका अवतरण मनुष्य समाज में और मनुष्यों के लिए हुआ था । जो मन्त्र मनुष्यों के हित के लिए बनाये जायेंगे उनका रक्षयिता चाह फाई भी हो उनमें ऐसी बात निश्चय ही आवेगी जिनमें मनुष्यों की अभिरक्षिणी है और जिनके द्वारा मनुष्यों का प्ररोचन हो सकता है । मनुष्य दिव्य और बाल में कहीं न कहीं रहते हैं, किसी प्रकार की जलवायु में पलते हैं । यह बस सम्भव है कि उस जलवायु का, वहाँ की श्रुति का, वहाँ के प्राकृतिक परिचरण का, कुछ चचा न हो ? उपदेष्टा ईश्वर हो या मनुष्य, परन्तु हिमाच्छादित ध्रुव प्रदेश में रहने वालों तथा जलते बालू से आच्छादित मरु देश के निवासियों को उपदेश देने के लिए मापाजो में अन्तर होगा ही । यदि कोई ऐसी ऐतिहासिक घटनाएँ हुई होंगी जिनसे जन मानस प्रभावित हुआ होगा तो किसी न किसी रूप में उक्त भी चचा करना ही होगा । बाइबिल, कुरान, अवेस्ता, इन सब की भाषा काव्यात्मक है । यही अवस्था वेद की है ।

गुह्य याजुष मंत्रों को छोड़कर, जो गद्यात्मक हैं, वेद पद्यात्मक हैं। नाम रूप में वेद मंत्र गाये भी जाते हैं। वेद के प्रत्येक पाठक को यह मानना होगा कि वेद शुष्क पद्य नहीं है, काव्यमय है। काव्य कहने का तात्पर्य यह है कि वह रसात्मक है। वेद मंत्रों से रस का उद्बोध होता है। रस जगानेवाली भाषा में शब्दों के ध्वनितार्थों और व्यंग्यार्थों से काम लिया जाता है। अनेक प्रकार की लक्षणाओं का व्यवहार होता है। काव्यमयी रचना प्रायः अलंकार-बहुला होती है। वेद मंत्रों में अनेक जगह न, इव जैसे शब्दों का उपयोग करके उपमाओं से काम लिया गया है। यह आश्चर्य की बात ही होती यदि ऐसी अवस्था में वेदमंत्रों में प्राकृतिक और मानस अनुभूतियों या ऐतिहासिक घटनाओं का चर्चा न होता। ऐसा चर्चा करने में कवि को शब्दों का व्यवहार ऐसे अर्थों में करना पड़ता है जो लोक में सामान्यतया प्रचलित नहीं होते। लौकिक भाषा में भी मनुष्यों को सिंह, वृष, ऐसी उपाधियाँ दी जाती हैं। वेद में भी देव आदि शब्द ऐसे अर्थों में प्रयुक्त हुए हों तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है।

एक और बात ध्यान में रखने की है। जोई भी समाज हो उसके सब मनुष्य एक ही गौरीरिक, बौद्धिक या सांस्कृतिक स्तर पर नहीं हुआ करते। उनके आध्यात्मिक और दार्शनिक स्तरों में भी बहुत अन्तर होता है। हम अपने समाज में इस बात को प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं कि अपने को हिन्दू कहनेवालों में ऐसे भी लोग हैं जिनके लिए पीत्तलिक शब्द उपयुक्त है। यदि वे किसी मंदिर में जाते हैं तो उनके लिए वहाँ प्रतिष्ठित पत्थर या धातु का टुकड़ा ही पूजास्पद होता है। ऐसे लोग उस जगह की भी पूजा करते हैं जहाँ किसी तर्कवत् साधु का शरीर गड़ा होता है। किसी बाँस के टुकड़े की भी उपासना करते हैं, किसी पशु के प्रति भी नम्रीभूत होते हैं। उसी मंदिर में ऐसे लोग भी जाते हैं जो तत्रस्थ मूर्ति को प्रतीक मात्र मानते हैं। वे मूर्ति के रूप में अपने उपास्य की स्तुति करते हैं। उसके गुणों के प्रति उनकी श्रद्धा है। दोनों प्रकार के मनुष्य एक ही स्तोत्र पढ़ते हैं, परन्तु उस स्तोत्र के वाच्यार्थ उनके लिए भिन्न भिन्न होते हैं। तीसरे मनुष्य को मूर्ति की भी आवश्यकता नहीं होती। वह अपने उपास्य को धारणा के द्वारा अपने चित्त में ही बैठाता है।

जो बात हिन्दुओं के लिए कही गई है वह और लोगों के लिए भी चरितार्थ

है। जो अवस्था आज है वह आज से सहस्रों वर्ष पहिले भी रही होगी। अपने का आयु बढ़ने वाले और इन्द्र आदि भी उपासना करनेवाले सब लोग का आध्यात्मिक स्तर एक न रहा होगा। एत ही मंत्र, एक ही स्तोत्र, एक ही शब्द, एक ही नाम उनमें लिए अलग अलग अर्थ रखते होंगे। आयु मस्तिष्क में जो लोग थोड़े ही बाल से दीक्षित हुए होंगे उनके लिए इन्द्र गरज वर पानी बरसने वाले बादल या स्नानयितृ, बडबडार गिरनेवाली बिजली, का नाम होगा। किसी और मस्तिष्क बुद्धिवाले के लिए इन्द्र उस शक्ति का नाम होगा जो बादल और बिजली को प्रचालित करती है। किसी दूसरे के लिए इन्द्र उम परमात्मा का नाम होगा जो अनेक नामों से, अनेक रूपों से, इस विश्व में व्याप्त है, जो सारक्षक है, सारक्षकमम्पन्न है, सारक्षक है। किसी थोड़े के लिए इन्द्र अगुरो का विजेता होगा, तथा किसी साधक के लिए वह उन व्यक्तियों का प्रधान होगा जो ब्रह्म है, जो जीवा के बल्याण भरत रहते हैं, जो आततायी को दब देकर सन्मार्ग पर ले आते हैं। इन सभी प्रकार के मनुष्य अपने को आयु कहते होंगे, इन्द्र और देव जैसे शब्दों का व्यवहार करने होंगे। किस स्थल पर कौन सा अर्थ रखना चाहिए यह निष्पक्ष बुद्धि की अपेक्षा करता है। न तो सब जगह स्थूल अथवा सूक्ष्म चल सकता है, न सबत्र सूक्ष्म दृग्गन्तव्य अर्थ ही लगाया जा सकता है।

इन पुस्तक में मैंने यह दिखलाने का प्रयत्न किया है कि आयु लोग प्रायः उन्हीं विशेष प्रकार के व्यक्तियों की उपासना करते हैं जिन्होंने और मैंने ऊपर के अनुच्छेद में सब में अन्त में सबैत किया है। कम से कम उनमें जो सुसंस्कृत लोग थे उनकी ऐसा विद्याम था कि विश्व में ऐसे उदात्त प्रकार के प्राणी हैं जो अज्ञान रहने हुए भी मनुष्य के हितसाधन में निरन्तर लगे रहते हैं। उनके लिए देव शब्द व्यवहार में आता था।

देव शब्द को बाइबिल या कुरान के फरिश्ता या एंजिल मन्त्र के समानार्थक नहीं माना जा सकता। इस्लाम या यहुदी धर्मों के अनुसार फरिश्ता की सृष्टि ईश्वर न विशेष प्रकार से और विशेष कामों के लिए की थी। परन्तु देवगण बसुन्त और जीवा न भिन्न नहीं हैं। केवल अपने तप के द्वारा उन्होंने अपने का ऊँचे पद पर पहुँचाया है। यह पद नित्य नहीं है। देवत्व मोक्ष से नीचा है।

देवत्व के अन्त होने पर कुछ देवगण जिन्होंने अपने देवत्व काल में विशेष साधना की है मुक्त हो जायेंगे। शेष को फिर जन्म लेना होगा। ऐसे ही देवों को आजान देव या साध्य देव कहते हैं। कुछ काल के लिए सत्कर्म के बल पर दूसरे मनुष्य भी देवत्व प्राप्त कर लेते हैं, उनको कर्म देव कहते हैं। उपासना साध्य देवों की ही की जाती है। वह अपने तप के बल से जिन शक्तियों का उपार्जन कर चुके हैं उनमें इतरद् जीवों को लाभ पहुँचा सकते हैं। मुख्यतया यही लोग आर्यों के उपास्य थे और उन्हीं की सूची में काल पाकर परिवर्तन हुए। उसी परिवर्तन को इस पुस्तक में विकास संज्ञा दी गई है।

इस स्थल पर कुछ शब्द पुराणों के सम्बन्ध में भी कहना आवश्यक प्रतीत होता है। मूल पुस्तक में जो लिखा गया है उसमें किसी को यह भ्रम हो सकता है कि मैं पौराणिक वाङ्मय को नितान्त हानिकारक और दूषित मानता हूँ। वस्तुतः यह बात नहीं है। ऐसा कहा गया है कि आत्मा पुराणम् वेदस्य—पुराण वेद की आत्मा है। यह बात यथार्थ है। मैंने जो कुछ आपत्ति की है वह पुराणों के वर्तमान रूप पर। बहुत से विद्वानों का ऐसा मत है कि पुराणों का मूल कोई एक ग्रन्थ रहा होगा। सम्भव है उसके रचयिता व्यास ही रहे हों। उसी मूल पुराण में एक ओर तो काट छाँट करके और दूसरी ओर बहुत सी नयी बातों का समावेश करके उन ग्रन्थों की सृष्टि की गई हो जो आजकल पुराण और उपपुराण के नाम से प्रसिद्ध हैं। उस मूल पुराण में क्या था इसको जानने का सम्भवतः आज कोई साधन नहीं है। परन्तु इतना तो प्रतीत होता है कि वह पुस्तक उस प्रकार की न रही होगी जैसे कि आजकल के इतिहास ग्रन्थ होते हैं।

साधारणतः इतिहास की पुस्तकों में घटनाचक्र का वर्णन होता है। इतिहास का लेखक इस बात का प्रयत्न करता है—कम से कम यह आशा की जाती है कि वह इस बात का प्रयत्न करेगा—कि घटनाओं का यथावत् वर्णन करे। घटना शब्द का व्यवहार यहाँ व्यापक अर्थ में हुआ है। जनता की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक व्यवस्था भी इस शब्द के अन्तर्गत है। जहाँ तक पुराणों को देखने से प्रतीत होता है, मूल पुराण के लेखक का लक्ष्य इससे कुछ भिन्न था। रामायण और महाभारत किसी हद तक इस दिशा में चलते हैं ॥

इसीलिए उनकी प्राचीन काल से ही इतिहास कहा गया है ।

ऐसा प्रतीत होता है कि पुराणों के रचयिता ने अपने सामने कुछ उस प्रकार का लक्ष्य रखा था जिससे आजकल बम्बुनिस्ट विद्वान् प्रेरित हुए प्रतीत होते हैं । इन विद्वानों के सामने एक सिद्धान्त है, जिस पर उनका अटल विश्वास है । उनका यह दृढ़ मत है कि मानव समाज में जो कुछ भी विकास हुआ है उसका मोदन आर्थिक नियमों में बिया है । राजनीति और अर्थ नीति ही नहीं, सामाजिक व्यवस्था और शिक्षा ही नहीं, बल्कि धर्म और दर्शन के पीछे भी आर्थिक नियम काम करते हैं । उनके इस सिद्धान्त को इतिहास की आर्थिक सीमासा कहते हैं । वह घटनाओं का चर्चा करते हैं परन्तु इस प्रकार कि चर्चा के द्वारा इस सिद्धान्त का निरूपण हो । घटनाचक्र में उनकी यही सिद्धान्त काय करता दे न पड़ता है । घटनाओं गौण हैं और उनकी महत्ता इतनी ही है कि उनके द्वारा सिद्धान्त का रूप स्पष्ट किया जा सकता है । कुछ ऐसा ही लक्ष्य मूल पुराणों के रचयिता के सामने भी रहा होगा, यद्यपि उनकी भाषा जिस सिद्धान्त पर थी वह बम्बुनिस्ट सिद्धान्त में नितान्त भिन्न थी । ऐसा लगता है कि वह 'यन्मै धर्मस्ततो जय' धर्म की ही विजय हानी है, इस सिद्धान्त की पुष्टि में ऐतिहासिक घटना चक्र का दिखाना चाहते थे । उनके लिए भी घटनाओं या महत्तर गौण थी, उनकी सत्ता और महत्ता केवल उदाहरण के रूप में थी । सबत्र यही दिखलाना था कि अन्त में विजय धर्म की हुई । इसलिए घटनाओं का वर्णन है भी तो बहुत ही सूक्ष्म रूप में । प्रकृत्या मूल पुराणों में उस समय तक की घटनाओं में काम लिया गया होगा जो उसकी रचना काल तक हो चुकी होगी । पीछे से जो उनसे कई संस्करण हुए तो और भी घटनाओं जोड़ी गईं ।

गुप्त साम्राज्य के प्रतापमूर्त्य के ढलने के साथ साथ पुराण लिखने का काम भी प्रायः समाप्त हो गया । मुख्य पुराण प्रायः लिखे जा चुके थे । देश छोटे छोटे राज्यों में बँट गया । न तो इतिहास, न भूगोल का व्यापक ज्ञान रह गया । परन्तु मुख्य पुराणों ने फिर भी मूल पौराणिक मर्यादा को कुछ हद तक निरहा । यात केवल इतनी हुई कि न तो वह घटनाओं का पूरा वर्णन देकर इतिहास काटि सब पहुँच सके, न 'यन्मै धर्मस्ततो जय' की पुष्टि ही कर सके ।

हमारा एक मुख्य कारण था ये पुराण पथभट्ट हो गए । इन्होंने
हि०—३

अपने को साम्प्रदायिकता में डुल्ला दिया। प्रत्येक पुराणकार किसी देव-देवी की उपासना का प्रचारक बन गया और इस प्रचार के कार्य के लिए दूसरे देव-देवियों की निन्दा करना भी आवश्यक समझा गया। गरिमा यह हुआ कि धर्म के स्वरूप का निरूपण न हो सका, फिर उसकी जय-झिग प्रकार दिखलाई जा सकती थी? परमतद्रूपण की स्पर्धा उनकी आगे बढ़ी कि सभी देव मूर्ख, लोभी, कामी, अपमार्गगामी और निर्दोष बनाने दिये गये। यदि मूल वैदिक उपासना तक अपने को सीमित रखा जाता तो यह बात न होने पाती। कहने को सबने ही अपने को श्रुति का अनुयायी घोषित किया परन्तु पदे-पदे श्रुति की निस्मरता और निरर्थकता प्रतिपादित की गई।

पुराणों में बहुत नी उपयोगी सामग्री है जिसका अभी पर्याप्त रूप से अध्ययन भी नहीं हुआ है। इन विषय में शोध की अपेक्षा है। उनमें कोई सन्देह नहीं है कि उनमें ऐसी सामग्री भरी पड़ी है जिनमें हमारे देश के मध्यकालीन और प्राचीन इतिहास पर बहुत प्रकाश पड़ सकता है। इतना ही नहीं, आर्य्य जाति के सम्बन्ध में ऐसे बहुत से ज्ञान की उपलब्धि हो सकती है जिसका सम्बन्ध आज से कई सहस्र वर्ष पहिले के जीवन से है और जो अब विस्मृत-प्राय हो गया है। यह वह बातें हैं जिनके समुच्चय ने उस आर्य्य संस्कृति को जन्म दिया था जिस पर आज भी हम गर्व करने हैं।

दुःख का विषय यह है कि पुराणों में उपादेय बातों के साथ-साथ ऐसी बहुत सी बातें परिलक्षित होती हैं जो उनके पठन पाठन की ओर से अरुचि पैदा कर देती हैं। पुराणों के सम्बन्ध में आगे के अध्यायों में जो कुछ लिखा गया है उसको इसी पृष्ठभूमि में देखना चाहिए।*

---

*आनन्द के वल्लभ भाई विद्यापीठ के डा० ए० वी० पण्ड्या ने 'आर्य्यों का भारत आगमन' शीर्षक निबन्ध लिखा था। इस भूमिका के लिखने में मुझको उससे जो सहायता मिली है, उसके लिए मैं डा० पण्ड्या का अनुगृहीत हूँ।

प्रथम खण्ड

वैदिक काल

पहला अध्याय

वेद

हिंदू समाज की जो कुछ विशेषताएँ हैं, हिंदू सस्कृति की जो मूल-भूत भावनाएँ हैं, उन सब का आधार और उद्गम वेद है, यह सवमान्य सिद्धांत है।

कहने का यह सात्पथ्य नहीं है कि आज के दिन जो लोग हिंदू कहलाते हैं उनकी सस्कृति का वैदिक सस्कृति वह समते हैं। सस्कृतियाँ अपरिवर्तनशील नहीं होती। अपन सहस्रावध के इतिहास में भारत न बहुत से उत्तर चडाव, बहुत से परिवर्तन देखे हैं। यहाँ नभी वह लोग रहते थे जो अपन का आय कहते थे। पर अकेले वह लोग ही इस देश के निवासी नहीं थे। उनके सिवाय वह लोग भी यहाँ बसते थे जिनको द्रविड कहना उचित होगा। इन दोनों के अतिरिक्त बहुत बड़ी सख्या उन लोगों की भी थी जिनके वंशज गाड, भील, काल आदि नामों से पुकारे जाते हैं। इन सब के अपने रहने सहने के ढंग थे, अपने विश्वास थे, अपनी सस्कृतिमाँ थी। एक देश के रहने वाला का एक दूसरे से प्रभावित होना स्वाभाविक था और इस पारम्परिक आदान प्रदान के परिणाम स्वरूप एक मिली-जुली सस्कृति का उदय होना भी स्वाभाविक था। इन सस्कृति के मुख्य अवयव आर्यों और द्रविडों के जीवन से आये, यद्यपि आर्यों की देन का अंश बडा था। यह मिलीजुली सस्कृति ही हिंदू सस्कृति का पून रूप थी।

पाश्चात्य विद्वाना ने यह मत फैलाया कि आर्य मध्य एशिया के मूल निवासी थे। उन्होंने भारत पर आक्रमण किया और यहाँ के आदिम निवासियों का हरा कर यही बस गये। आर्यों के आक्रमण के आगे आदिवासी पीछे हटने गये और अन्त में उनकी जगला और पहाडों में जाकर पारण मिली। मुझे यह मत

समीचीन नहीं प्रतीत होता। इसके लिए पुष्ट प्रमाण नहीं है। मनुष्य जाति कब कहाँ प्रकट हुई, कोई नहीं जानता, आज से लाख पचास सहस्र वर्ष पूर्व कौन कहाँ रहता था यह भी निश्चय के साथ नहीं कहा जा सकता, पर यह निश्चित है कि जिस समय हमको आर्यों का सबसे पहिले परिचय मिलता है उस समय वे भारत में ही रहते थे, सप्तसिन्धु प्रदेश के निवासी थे। उनको इस बात की कोई स्मृति नहीं थी कि हम लोग कहीं बाहर से आये हैं। वे अपने को विदेशी विजेता के रूप में नहीं देखते थे। अथर्ववेद में पृथिवी भूक्त नाम का प्रसिद्ध भूक्त है जिसमें मातृभूमि की प्रशंसा और वदना की गयी है, उसमें भी यही कहा गया है कि यही वह भूमि है जिसमें हमारे पूर्वज रहते थे। अतः ऐसा मानना ही ठीक प्रतीत होता है कि आर्य लोग भी इस देश के मूल निवासी थे।

देश पर कई बार आक्रमण हुए। शक, हूण, पठान और मुगल आये। प्रायः जो आया यहाँ बस गया। सब के अपने अपने धार्मिक विश्वास थे, रहन सहन के पृथक् ढंग थे, संस्कृतियाँ थी। आदान प्रदान का क्रम चलता रहा। कुछ लोग हिन्दू समाज के अविच्छेद्य अंग बन गये, कुछ अलग रहे। परन्तु संस्कृतियों का संपर्क जारी रहा और उसके फलस्वरूप उस भारतीय संस्कृति का जन्म हुआ जिस पर प्रत्येक भारतीय गर्व करता है। ज्यों ज्यों देश में भावनात्मक एकता की वृद्धि होगी त्यों त्यों भारतीय संस्कृति अधिक विकसित और पुष्ट होगी।

परन्तु यह बात भुलाई नहीं जा सकती कि भारतीयों में बहुत बड़ी संख्या उन लोगों की है जो अपने को हिन्दू कहते हैं। जो इस्लाम और ईसाई धर्मों के अनुयायी हैं उनमें से भी बहुत बड़ी संख्या हिन्दू कुलों से ही आयी है। अतः परम्परागत हिन्दू सस्कारों, विश्वासों, आचारों का देश में प्राधान्य है। भारतीय संस्कृति की आधारगिला हिन्दू संस्कृति ही है। अनेक छोटी बड़ी नदियों के मिलने से गंगा का प्रवाह बना है। सब एक दूसरे से ऐसा घुल-मिल गयी है कि उनके जलों की पृथक् सत्ता का अब कहीं पता नहीं चलता। परन्तु इस जल-समूह का आदि स्रोत तो वही पावनधारा है जिसे भगीरथ पृथिवी पर लाये थे। उसी ने गंगा को गंगा बनाया है, यो नदियाँ तो बहुत हैं।

इस हिन्दू संस्कृति का परिचय उस वाङ्मय से मिलता है जिसकी भाषा

संस्कृत है। संस्कृत में भी सहस्रां ग्रंथ हैं जो हिन्दू, मुख्यतः आर्य, जीवन के विभिन्न अंगों पर प्रकाश डालते हैं, परन्तु इन समस्त पुस्तकों से प्राचीन और प्रामाणिक वेद हैं। यह सर्वविदित है कि वेद पृथिवी की सबसे प्राचीन पुस्तक है।

ऐसा माना जाता है कि दो प्रकार की पुस्तकों के समुच्चय को वेद कहते हैं—संहिता और ब्राह्मण। कई विद्वान् ब्राह्मण ग्रंथों को वेद समझ नहीं देते। पर संहिताओं के सम्बन्ध में कोई मतभेद नहीं है। संहिताएँ कहने की तो चार हैं—ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, परन्तु वस्तुतः इनका पाँच कहना चाहिए क्योंकि यजुर्वेद की दो पृथक् संहिताएँ हैं—कृष्ण और शुक्ल। वेद की संहिताओं में ऋग्वेद का प्रमुख स्थान है, वह सबसे प्राचीन है और उसकी ही छाया पर्याप्त मात्रा में दूसरी संहिताओं पर पड़ी है। वह दस मंडलों में विभक्त है और प्रत्येक मंडल में बहुत से सूक्त हैं। सूक्त मनो के समूह होते हैं। ऋग्वेद में लगभग साढ़े दस सहस्र मंत्र हैं। प्राचीन आर्य जीवन की जितनी अच्छी झलक ऋग्वेद में मिलती है उतनी अथर्व अन्ध है।

प्रस्तुत पुस्तक में हिन्दू देव परिवार के विस्तार का अध्ययन करना है। इस अध्ययन को हिन्दू संस्कृति के आदिवाला अर्थात् वैदिक काल से आरम्भ करना होगा। वेदा में देवों का चर्चा प्रचुर मात्रा में है। यह देखना होगा कि आर्यों की दृष्टि में देवों का क्या स्वरूप था।

वैदिक काल कब था, वेद आज से कितने वर्ष पूर्व की बात करते हैं, इस विषय की ओर भी दृष्टिपान कर लेना अप्रासंगिक न होगा। पाश्चात्य विद्वान् कहते हैं कि वैदिक काल अथर्व से अथर्व ईसा से १५०० वर्ष पूर्व जाता है, अथर्व यह आजकल से २५०० वर्ष पूर्व के आगे नहीं जाता। इस कथन के लिए कोई प्रमाण नहीं है। पश्चिमी विद्वान्, चाहे वह बहुत बड़े ईसाई न भी हों, बाइबिल से प्रभावित होता ही था। वह कथन में उसी वातावरण में पला था। बाइबिल के अनुसार ईश्वर ने ईसा से लगभग ६००० वर्ष पूर्व सृष्टि की थी। अतः सारा इतिहास ८००० वर्षों के भीतर भरना था। मिस्र, बैबिलोन, यहूदी सम्प्रदायों के अवशेष मानने थे। सब बातों को सोचकर उन लोगों ने भारतवा

४००० वर्ष दे दिये। मिस्र की प्राचीनता कम से कम ६००० वर्ष तक जाती है परन्तु भारत को इतना पुराना मानना अभीष्ट नहीं था।

परन्तु वेदों का भीतरी माक्ष्य इसके बहुत पीछे जाता है। यह सभी आलोचक मानते हैं कि ऋग्वेद में बहुत उत्कृष्ट कौटि की कविता मिलती है। ऐसी कविता यकायक नहीं मिल जाती। सैकड़ों वर्षों की साहित्यिक प्रगति और साधना के बाद ऊँची कविता, भाव और भाषा से पुष्ट रचना, लिखी जा सकती है। फिर अनेक बार अपने से पहिले के लोगों को याद किया गया है : अग्निः पूर्वभिर्ऋषिभिरीड्यो नूतनैस्त—अग्नि की उपासना पहिले के ऋषि भी करते थे और नूतन ऋषि भी करते हैं। स्थान-स्थान पर न. पूर्वपितरः हमारे पूर्वपितृगण, नवम्ब, दशम्ब, (मनव.) मनुजों का चर्चा होता है। इस मनवः शब्द को ही लीजिए। ऋग्वेद में यह स्मृति शेष है कि उस काल के पहिले कई मनु हो गये हैं। मनुकाल के सम्बन्ध में कई मत हैं। उनमें सबसे सीधा मत इस प्रकार है :

चान्द्र वर्ष में ३५५ और सौर वर्ष में ३६५ दिन होते हैं। इस प्रकार दोनों में १० दिन का अन्तर होता है। हम दोनों को मिलाने के लिए प्रति तीसरे साल ३० दिन अर्थात् एक मास बढ़ा देते हैं। यदि ऐसा न किया जाय तो पर्वों में व्यतिक्रम पड़ जाय। वही पर्व कभी जाड़े, कभी गर्मी, कभी वर्षों में पड़ा करें। परन्तु यदि तीसरे साल अधिमास न जोड़ा जाय तो ३५५ और वर्षों में दोनों वर्ष आप ही मिल जायगे। कुछ शास्त्रकारों के मत से एक मन्वन्तर, एक मनु का शासन काल, ३५५ वर्षों का होता है। १४ मन्वन्तरो का एक कल्प होता है। इसलिए एक कल्प में ४९७० वर्ष हुए। २, २ मनुओं के बीच में २, २ वर्ष की सन्धि होती है। इस प्रकार ३० वर्ष सधि के जोड़कर एक कल्प ५००० वर्ष का होता है। दूसरे शास्त्रकारों के मत से एक मन्वन्तर ३,०२,४०,००० वर्षों का होता है। यह संख्या ३५५ से तो बहुत बड़ी है। इसको १४ से गुणा करने से कल्प की आयु आ जायगी। वेद में 'मनव.' (मनुओं) का चर्चा करते समय मन्वन्तर का कौन सा मान दृष्टिगत था, हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते, परन्तु यदि ३५५ वर्ष भी मान लिया जाय तो अपने समय से ३,४ मन्वन्तर अर्थात् कम से कम १२,१३ सौ वर्ष पहिले की ओर संकेत किया गया होगा।

भगवद्गीता में श्रीकृष्ण अपनी विभूतियों का चर्चा करते हुए अर्जुन से कहते हैं

मासाना मागशीर्षोऽह ऋतूना कुसुमाकर ।

‘मैं महीनों में मागशीर्ष और ऋतुओं में वसत हूँ।’ पुराने भाष्यकारों का इधर ध्यान नहीं गया था। परन्तु बहुत गंज करके लोकमाय तिलक ने यह निष्कर्ष निकाला कि वेदों में उस समय की स्मृति सुरक्षित है जब मागशीर्ष महीने में वसत होना था। आजकल तो हम वसन्त पंचमी को माघ में मनाने हैं और वसन्त ऋतु चैत्र में होना है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मागशीर्ष में वसन्त आज में १० महत्तम वर्ष पहिँचे होता था।

यम से यम एव मजेन इससे भी पुराने काल की ओर है। ऋग्वेद के दशम मण्डल के ८५वें सूक्त या १३वाँ मंत्र कहता है

सूर्याया बहवु प्रागात् संधिता यमवासुपत ।

अघासु हयते गायोऽर्जुणो पयुं हपते ॥

‘सूर्य ने अपनी लड़की सूर्या को जो सामग्री विवाह में दी थी वह आगे चली। अघा (मघा) नक्षत्र में तो उसका ऐ चलने वाले ब्रैला का पीटा पड़ता है, अर्जुनी (फाल्गुनी) नक्षत्र में गाड़ी वेग से चरनी है।’

बल धीर चने हाने, इसलिए उनकी पीटना पडा होगा, उनके तेज चलने के गाड़ी वेग से चली होगी। पर इस सब का अर्थ क्या है? पुराने भाष्यकारों का इधर ध्यान नहीं गया। हाल में कुछ भारतीय विद्वानों ने इस प्रश्न पर विचार किया है। उनका कहना है कि इस मंत्र में एक ज्योतिष दृष्टिकोण का यणन है।

आजकल २३ दिग्मध्यर को दिन सबसे छोटा होता है। उस दिन सूर्य मू० नक्षत्र में होता है। उसके बाद उसकी उत्तरायण गति आरम्भ हो जाती है। बिग्री मध्य अवन परिवर्तन उस समय होता था जब सूर्य मघा में होता था। पूर्वा फाल्गुनी से गति बदल जाती थी। मघा में सूर्य अगस्त में होता है। मघा

के बाद उत्तरायण का आरम्भ होना, यह बात आज से १७,००० वर्ष पहिले होती थी। यह मंत्र १७,००० वर्ष पुराना है, ऐसा नहीं कहा जाता; परन्तु इसमें उस प्राचीन काल की स्मृति है। पृथिवी पर उस समय भारत के सिवाय अन्य कई देशों में भी मनुष्य थे। मुख्य बात यह है कि जो लोग भारत में रहते थे उनको ज्योतिष का इतना ज्ञान था कि वे ग्रहों की गतियों से परिचित थे और नक्षत्रों को पहिचानते थे।

प्राचीन अनुभूतियों के और भी प्रमाण वेद में है। आज से लगभग २५-३० सहस्र वर्ष पूर्व भारत में कई भूगर्भिक उपद्रव हुए। हिमालय उन दिनों समुद्रमग्न था, विन्ध्य बहुत ऊँचा था। घीरे-घीरे हिमालय ऊपर उठा, समुद्र हटे, भूमि ऊपर आयी। भयानक भूकम्प आये। गर्तः गर्तः पृथ्वी स्थिर हुई, पर्वत भी स्थिर हुए। वेद में उस समय की घटनाओं की ओर कई स्थलों पर संकेत हैं। उदाहरण के लिए दूसरे मंडल में १२वें सूक्त का दूसरा मंत्र कहता है :

यः पृथिवीं व्ययमानाभदृंह द्यः पर्वतान् प्रकुपितां अरम्गात् ।

यो अंतरिक्षं विममे वरीयो यो धामस्तम्नात्स जनास इन्द्रः ।

‘हे लोगो, जिसने व्ययित (हिलती डुलती) पृथिवी को दृढ़ किया, जिसने कुपित, चंचल, क्षुब्ध पर्वतों को गान्त किया, जिसने अन्तरिक्ष को फैलाया, जिसने आकाश को स्थिर किया, वह इन्द्र हैं।’

आर्यों के निवास स्थान के पास समुद्र था, इसका भी स्पष्ट उल्लेख है। करिक्तु नाम के ऋषि के सम्बन्ध में कहा गया है—

उभौसमुद्रावाक्षेति, यश्च पूर्व उतापरः ॥

(ऋक् १०, १३६, ५१ः)

‘वह पूर्व और पश्चिम, दोनों समुद्रों तक जाते हैं।’

ऐसे स्थलों का अर्थ लगाने में पाश्चात्य विद्वानों ने बड़ी धाँवली की है। उन्होंने यह मान लिया है कि आर्यों लोग मध्य एशिया से आये थे। वहाँ कोई समुद्र नहीं है, इस समय पंजाब में भी जहाँ बाहर से आकर आर्य लोग पहिले रुके

होगे, कोई समुद्र नहीं है। अतः जहाँ नहीं समुद्र या उसका पर्यावाची कोई शब्द आता है यूरोपियन विद्वान उसका अर्थ प्रायः नदी कर देते हैं। परन्तु यह अर्थ ठीक नहीं है। वेद के शब्द समुद्र के लिए यथायथ बैठते हैं।

अनारम्भणे तदवीरयेयामनास्थाने अग्रभणे समुद्रे ।

यदश्विना अहयुर्भुज्यमस्त गतारित्रा नावमातस्थिवासम् ॥

(ऋक १, ११६, ५)

यहाँ कहा गया है कि 'ऐसे समुद्र में जो आलम्बनहीन है, जिसमें टिकने की जगह नहीं है, जिसमें हाथ से पकड़ने की कोई वस्तु नहीं है, अश्विना ने भुज्यु को सहारा दिया और सौ डाँडे की नाव पर बैठा कर घर भेज दिया।' अनावलम्बन आदि वृणन समुद्र का ही हो सकता है और सौ डाँडा की नाव समुद्र में ही चलायी जा सकती है। वरुण की प्रशंसा में (ऋक् ५, ८५, ६) में कहा गया है

इमाम नु कवितमस्य भाया महीं देवस्य नविरावधयं ।

एक यदुदकान् पूजन्त्य नीरा सिञ्चन्तीरवनयं समुद्रम् ॥

'यह देव वरुण की महती भाया है कि सब नदियाँ बराबर जल डालते हुए भी समुद्र को नहीं भर सकती।' यहाँ भी 'नदी' जैसा अर्थ नहीं लगाया जा सकता।

पूर्व पश्चिम के समुद्रों का चर्चा तो है ही, दक्षिण के समुद्र का भी उल्लेख है जिसमें सरस्वती गिरती थी। पर वे सब समुद्र कहाँ गये? आज तो मत्त-सिन्धु के किसी और भी समुद्र नहीं है। इस प्रश्न का उत्तर भूगर्भवेत्ता ही दे सकते हैं। इस शास्त्र के ज्ञाता ज्ञान तक की शोय के आवार पर जो कुछ कहते हैं

१ ऋग्वेद काल में आर्य लोग भारत के जिस भूखण्ड पर रहते थे उसका मत्तसिन्धु, सात नदियों वाला प्रदेश, कहते थे। ये सात नदियाँ थीं सरस्वती और सिन्धु तथा उनके बीच में सतलज, व्यास, रावी, चनाब और झेलम।

उसका निचोड़ नीचे के अवतरण में दिया जा रहा है जिसे मैं अपनी पुस्तक 'आर्यों के आदि देश' से दे रहा हूँ। ये वाक्य पुस्तक के परिशिष्ट (३) से उद्धृत किये जा रहे हैं :

“विद्वानों की अब तक की खोज के अनुसार प्राचीन काल में उत्तर भारत की जो भौगोलिक अवस्था थी, उसका वर्णन डी० एन० वाडिया ने 'जिआन्तोजी आव इण्डिया' में किया है। इस सम्बन्ध में डाक्टर वीरवल माह्नी का 'कंटेन्ट मायन्स' के अगस्त १९३६ के अंक में 'दि हिमालयन अपलिफ्ट सिंस दि एड्वेन्ट आव मैन' • इट्स कन्ट—हिस्टोरिकल सिग्निफिकेन्स' शीर्षक लेख और 'दि क्वार्टरली जनरल आव दि जिओलोजिकल ऐण्ड माइनिंग मेटालर्जिकल सांसाइटी आव इण्डिया' के दिसम्बर १९३२ के अंक में वाडिया का 'दि टर्शियरी जिओसिक्लाडन आव नार्थ वेस्ट पंजाब ऐण्ड दि हिस्टरी आव क्वाटर्नरी अर्थ मूवमेण्ट्स ऐण्ड ड्रेनेज आव दि गैजेटिक ट्रंक' शीर्षक लेख बहुत प्रकाश डालते हैं। जो लोग इस विषय का विशेष अध्ययन करना चाहते हैं उन्हें यह चीजें तथा एतद्विषयक दूसरी पुस्तकें देखनी चाहिए। यहाँ हम खोज के निचोड़ का जिक्र ही कर सकते हैं।

“बहुत प्राचीन काल में, मध्य एशिया के उस भाग में, जहाँ आज हिमालय पर्वतमाला है, एक समुद्र था। इसकी चौड़ाई कम से कम ४५० कोस थी। इसको टेथिस सागर कहा जाता है। इसके दक्षिणी तट पर कुछ ऊँची भूमि थी। आसाम और काश्मीर में उन दिनों भी भूमि थी, यद्यपि काश्मीर के बीच में एक बड़ी झील थी। धीरे-धीरे इस समुद्र का तल ऊपर उठने लगा। यही उठा हुआ समुद्र तल हिमालय पहाड़ है। पहाड़ के उठने के साथ ही उसके दक्षिण ओर की भूमि दबती गयी। इस भूमि पर एक समुद्र लहरें मार रहा था। यह समुद्र आसाम की तलहटी से लेकर सिन्ध तक जाता था। इसके उत्तर की ओर इसके और पहाड़ के बीच में जो भूमि थी, उसमें एक महानदी बहती थी। वह आसाम की ओर से आती थी। उसका बहाव उत्तर पश्चिम की ओर था। मखद के पास वह उस जलबारा में मिलती थी, जो आज सिन्धु कहलाती है और यह संयुक्त जल सिन्धु प्रान्त के उत्तरी भाग में कही समुद्र में गिरता था। बीच में जो समुद्र पड़ता था, उसमें कुछ तो उत्तर की ओर से मिट्टी पड़ती थी, कुछ दक्षिण

के उस भूभाग से, जो गङ्गवाना महाद्वीप का उत्तरीय भाग था, बहकर आती थी। दक्षिण की कई नदियाँ उन दिनों उत्तरवाहिनी थी। धीरे-धीरे यह समुद्र भर चला। पहिले तो उसमें से कई बड़ी-बड़ी झीलें बन गयी, जिसके चारो ओर ऊँची भूमि थी। क्रमशः ये झीलें भी भर गयी और उत्तर भारत का उत्तर प्रदेश से पूर्वीय बंगाल तक का मैदान निराल आया। इन बीच में हिमालय का उठना जारी था। राजपुताने का समुद्र अपने स्मृति स्वरूप सागर झील को छोड़कर मरस्थल बन गया। जो महानदी पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर बह रही थी उसका भी स्वरूप बदला। पहिले तो ब्रह्मपुत्र से सिन्धु तक एब नदी माल बनना हुआ था। इसी से भूगर्भ पण्डित इसको इण्डोब्रह्म (सिन्धु ब्रह्म) कहते हैं। अब बीच की भूमि के उठने से यह माला टूट गयी। सप्तसिन्धु या पञ्जाब की नदियाँ सिन्धु में मिली, पूव की नदियाँ प्रवाह की दिशा बदल कर पूर्ववाहिनी हो गयी। ज़्या ज़्या पानी हटता गया और भूमि पटनी गयी त्यो त्यो इनकी लम्बाई भी बढ़ती गयी, यहाँ तक कि गंगा जो अपने स्रोत से निकलने के थोड़ी ही दूर बाद पश्चिम की ओर घूम जाती थी आज कई सौ मील चलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है।”

इन बातों से यह स्पष्ट है कि जिन लोगों का ब्रिक्र ऋग्वेद में है, जो लोग अपने को आर्य कहते थे, वे इसी देश के निवासी थे और उन्होंने स्वयं उन बड़े भौगोलिक परिवर्तनों को देखा था जिनसे इस देश को उसका वर्तमान रूप दिया था। उनकी सम्मति बहुत पुरानी थी और आज में सहस्र वर्ष पहिले उन्होंने जैसी विद्या के अध्ययन में उतरेल योग्य प्रगति की थी। हमारा यह कहना नहीं है कि ऋग्वेद का वर्तमान रूप २०, २५ सहस्र वर्ष पुराना है, परन्तु इतना तो निर्विवाद प्रतीत होता है कि ऋग्वेद में पुरानी अनुभूतियाँ की स्मृतियाँ प्रतिध्वनित हो रही हैं। इन लोगों की मस्तिष्क की जो रूप ऋग्वेद में हमारे सामने आता है वह सहस्र वर्षों के विभाग का साम्य दे रहा है।

इन ग्रन्थ में देवों के सम्बन्ध में प्रभूत सामग्री भरी पड़ी है। अतः देवों के विषय में अध्ययन करने वाले का इस पुस्तक से जो सहायता मिल सकती है वह अन्यत्र नहीं मिल सकती। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि हम अथर्व वेद गीताओं की उपेक्षा कर सकते हैं। ऋग्वेद से जो धर्म ज्ञात होनी हैं उनकी

पुष्टि अन्य वेदों से होती है। अथर्ववेद के कुछ अंग तो ऋग्वेद के समान ही पुराने प्रतीत होते हैं। सभी वेदों में एक ही विचारधारा, आध्यात्मिक और दार्शनिक मान्यताओं का एक ही सूत्र, अनुस्यूत है। विचारों, विद्वानों और आध्यात्मिक अनुभूतियों का यह समुच्चय बहुत ही गम्भीर और सूक्ष्म है।

पाश्चात्य विद्वानों को ऐसा मानना बड़ा कठिन प्रतीत होता है कि इतने प्राचीन काल में आर्य लोग इतनी गहराई तक पहुँच चुके थे। ऐसी बात उनके अनुभव में कहीं अन्यत्र नहीं आयी। हम विवश हैं। यदि मिस्री, यहूदी या यूनानी इतिहास आर्य इतिहास के समानान्तर नहीं चलते तो इनमें आर्यों का द्रोप नहीं है। हाँ, यह अन्वेष्य विषय हो सकता है कि आर्य मत्कृति ने औरों से भिन्न मार्ग क्यों पकड़ा और आर्यों के पूर्व पुरुषों का चित्त इतने प्राचीन काल में पारलौकिक विचारों की ओर क्यों झुका।

देवों के सम्बन्ध में एक और जगह से ज्ञातव्य बातें, प्राप्त हो सकती थी। पारसियों के धर्म ग्रन्थ अवेस्ता में भी उनका चर्चा है। यह ग्रन्थ जेन्द भाषा में है जो वैदिक संस्कृत से बहुत मिलती है। किन्ती समय पारसियों के पूर्वज भी दूसरे आर्यों के साथ ही रहते थे। ऐसा प्रतीत होता है कि किसी समय कुछ धार्मिक मतभेद उत्पन्न हुआ जिसकी तीव्रता इतनी बढी कि कुछ लोग समूह से पृथक् होकर देश छोड़कर बाहर चले गये। आज सहस्रों वर्ष बाद उस विवाद का कारण और स्वरूप जानना कठिन है। परन्तु इतना अनुमान होता है कि उसका कुछ संबंध इन्द्र से था। ऋग्वेद में कई स्थानों पर 'अनिन्द्रो' (इन्द्र को न मानने वालों) से युद्ध होने का चर्चा है। इन अनिन्द्रों के लिए दस्यु जैसे शब्द का व्यवहार नहीं हुआ जो अतार्यों के लिए प्रयोग में आता था। अवेस्ता में इन्द्र की कहीं प्रगंता नहीं मिलती। इससे ऐसा समझा जाता है कि जो लोग इन्द्र के प्राधान्य को नहीं स्वीकार करते थे वे पृथक् हो गये।

स्वदेश से अलग होकर ये लोग कुछ दिनों तक इधर-उधर घूमते रहे, अन्त में ईरान में आकर बसे। इतस्तत्त. घूमते रहने का गहरा प्रभाव इनकी संस्कृति पर पड़ा। इनके धार्मिक विचारों पर पड़ोसियों का बड़ा प्रभाव पड़ा। पश्चिम एशिया में जो विचार प्रचलित थे उनके अनुसार जगत् का रचयिता ईश्वर है,

परन्तु उसवे काम में निरन्तर बाधा छाड़ने वाला शैतान भी बहुत शक्तिशाली है। पारसिया की भी यही मायता है। शैतान को, जो मनुष्य को सत्य से डिगाने में निरन्तर यत्नशील रहता है, अग्रिमै यु कहते हैं।

अथेस्ता वेद के बराबर पुरानी पुस्तक नहीं है। यदि पारसी लोग स्वदेश छोड़ने के पहिले कोई धम्म संहिता लेकर चले भी थे तो यहाँ वहाँ भ्रमण करने में यह खो गयी। वेदा में वाणी को बहुत महत्त्व दिया गया है। प्राचीन काल में पाणिनि जैसे व्याकरण का जन्म नहीं हुआ था, फिर भी व्याकरण के नियमों का बहुत ध्यान रखा जाता था। भाषा नियमबद्ध हो चली थी। इसलिए धर्म संहिता (वेद) की रक्षा हो सकी। पारसी इस विषय में उतने सफल न हो सके।

धार्मिक और विरोध का एक विलक्षण परिणाम यह निकला कि दो शब्दों का इतिहास ही बदल गया। बहुत प्राचीन काल में देव और असुर समानाधिक, थे। जिसको देव कहते थे उसको असुर भी कहते थे। वेदों में कई जगह ऐसे प्रमाण आये हैं। तीसरे मंडल के ५५वें सूक्त के सभी २२ मंत्रों में देवा के महान् अमुरत्व का चर्चा है। वृत्रासुर को जिमका वन इन्द्र ने किया था देव कहा गया है। परन्तु पीछे से यह परम्परा छूट गयी। देव शब्द केवल अच्छे अर्थ में और असुर केवल बुरे अर्थ में प्रयुक्त होने लगे। भारत में पठान राज्य स्थापित होने के बाद फारसी का देव शब्द हमारे यहाँ आया। आज भी कहानियाँ में बाला देव, लाल देव के नाम सुन पड़ते हैं। देवगण के लिए हमें 'देवा' कहना ही छोड़ना दिया, 'देवताओं' कहने लगे। ईरान में उल्टी बात हुई थी। वहाँ देव शब्द का अर्थ बुरा हो गया था। असुर अच्छा हो गया, यहाँ तक कि ईश्वर को अहुरमज्द (असुर महन्), बड़ा असुर, कहने लगे।

यदि यह सब परिवर्तन न हुए होते तो हमारा पारसिया के धार्मिक यादमय से बहुत सहायता मिल सकती थी। परन्तु धार्मिक विवाद और कलह ने उस द्वार को बंद कर दिया।

वेदा का अर्थ निवारण बहुत सुकर नहीं है। केवल भाष और व्याकरण

से काम नहीं चलता। जैसा कि हम आगे के अध्यायो में दिखलाएंगें, वेदार्थ बहुत-सा लुप्त हो गया है। यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि कई स्थानों पर जान-बूझ कर ऐसी भाषा का व्यवहार किया गया है जो वास्तविक अर्थ पर पर्दा डाल देती है। व्याकरण और कोष की सहायता से जो अर्थ निकलता है वह या तो समझ में नहीं आता या देखने से ही अपर्याप्त प्रतीत होता है। ऐसा कहा भी जाता है कि वेद का अर्थ अनृपि (जो स्वयं ऋषि नहीं है) नहीं लगा सकता।

ऋषि का पारिभाषिक अर्थ है मंत्रद्रष्टा, मंत्रों को देखने वाला। भारतीय परम्परा के अनुसार ऋषि लोग मंत्रकर्ता, मंत्रों के रचयिता, नहीं थे। समाधि की अवस्था में किसी मनुष्य की बुद्धि को परमात्मा की बुद्धि में आगिक तादात्म्य प्राप्त होता था और उस दशा में उसको जिस ज्ञान की तात्कालिक उपलब्धि होती थी उसको वह समाधि से व्युत्थित होकर गज्रों में व्यक्त करना था। भाषा भले ही उसकी हों परन्तु प्रेरणा का स्रोत ईश्वर था। ऐसा व्यक्ति ऋषि कहलाता था। यह बात स्वभावतः पाश्चात्य विद्वानों को अमान्य है। खेद की बात यह है कि कई भारतीय विचारक भी पाश्चात्यों का अनुकरण करते हैं। अभी हाल में ही डा० कुन्तल राजा की पुस्तक 'दि पोएट फिलसोफमें आव दि ऋग्वेद' निकली है। उनके मत में ऋषि लोग कवि दार्शनिक थे, ऐसे कवि थे जो दार्शनिक तथ्यों पर मनन करते थे या ऐसे दार्शनिक थे जो अपने दार्शनिक ऊहापोह को काव्यमयी भाषा का जामा पहिनाते थे। इस बारगा में भले ही थोड़ा सा सत्याज हो परन्तु इसने वेदार्थ पर पर्दा पड़ जाता है। सत्य की अनुभूति तर्क से नहीं होती। सत्य प्रतिभा में स्वयं उदय होता है और उनका स्तर तर्क की भूमि से ऊपर होता है। सत्य को सदैव गर्वमुग्ध भाषा में व्यक्त करना सम्भव नहीं होता, श्रेयस्कर भी नहीं होना। इनीलिए ऋषियों को बहुधा समाधिभाषा से काम लेना पड़ता था; सकेतो, प्रतीको और लक्षणाओं का व्यवहार करना पड़ता था। ऐसी भाषा के भीतर प्रवेश करने के लिए तैयारी की, साधना की, आवश्यकता होती है। इसके बिना वेद का रहस्य समझ में नहीं आ सकता और वेद मंत्रों के ऐसे अर्थ लगाने पड़ते हैं जिनकी स्थूलता बराबर खटकती रहती है। एक ही उदाहरण पर्याप्त है। वेद में कहा गया है कि वल नाम के अमुर ने गजों को वद कर दिया था। इन्द्र ने उसको मारकर गजों को छुड़ाया।

भिनद्वलमङ्गिरोभिगूणानो वि पवतस्य दुहितायैरत् ।
रिणप्रोधासि कृत्रिमाण्येषा सोमस्य ता मद इन्द्रचकार ॥

(ऋक २, १५, ८)

‘बल के द्वारा जो दूध अवरोध रूप से पवत खड़े किये गये थे उनको इन्द्र ने हटा दिया और बल को मार डाला।’

इस प्रकार के कयनो का यह अर्थ लगाया जाता है कि या तो यह रात के अन्धकार को फाड़कर सूर्य के उदय होने और प्रकाश रूपी गऊ के उद्धार का वणन है या बादलों के फटने से वर्षा के जल के उन्मुक्त होने का। हो सकता है यही अर्थ हो, पर यह शका तो उत्पन्न होनी ही है कि जिस पुस्तक को इतना ऊँचा पद दिया गया है उसमें इस साधारण प्राकृतिक दृग्निपथ का बार-बार वणन क्यों आता है ? इसमें कहीं कोई और गम्भीर अर्थ तो नहीं छिपा है ? यह स्मरण रखना चाहिए कि अकेले गौ शब्द के वेद में अनेक पर्याय हैं, जैसे पृथिवी, रश्मि, वाक, अघ्न्या, उल्ला, उत्तिया, अही, मही, अदिति, इला, जगती और, शम्बरी। कब कौन सा अर्थ लगाया जाय, यह विचारणीय विषय बन जाता है। सवत्र गम्भीर आध्यात्मिक अर्थ ढूढना भूल है। परन्तु सवत्र स्थूल अर्थ करना भी उतनी ही बड़ी भूल है। वेद में योगी का गोप्य अनुभव भी है और साधारण बालबाल भी है।

इस भूमिका को आख से ओझल कर लेने से वेद का अर्थ नहीं लग सकता। यह बात तो पाश्चात्य विद्वानों के सामने भी आयी कि ऋग्वेद के दशम मण्डल में नासदीय और पुरष सूक्त जस्त कई सूक्त हैं जिनमें दार्शनिक प्रश्नों पर विचार किया गया है। उनके मत से इतने प्राचीन काल में मनुष्य ऐसे प्रश्नों पर गम्भीर विचार नहीं किया करता था। इस शका का समाधान यों कर लिया गया कि यह अश पीछे से जोड़ दिया गया है। दुःख का विषय यह है कि बहुत से भारतीय भी वेदों का अध्ययन स्वयं नहीं करते। जा अँग्रेजों की लिखी पुस्तकों में पढ़ते हैं उसी पर विश्वास कर लेते हैं। सहिता भाग पढा नहीं जाता। यह मान लिया जाता है कि उसमें नीरस कम्मवाण्ड है, सूखे यन् है। उपनिषद् पढ़े जाते हैं और यह मान लिया जाता है कि उनमें बौद्धिक विद्रोह की अभिव्यक्ति हो रही है। कम्मवाण्ड से ऊँचकर कुछ लोगों का ध्यान दशन की ओर गया। उन्होंने ही

उपनिषदों की रचना की, ऐसे ही लोगों ने दशम मंडल के दार्शनिक मूल्य बनाये। समाज में प्राधान्य के लिए ब्राह्मणों और क्षत्रियों में बराबर संघर्ष रहता था : ब्राह्मणों ने कर्मकाण्ड अपनाया, क्षत्रिय लोग दार्शनिक विचारों ने पुरोगामी हुए।

यह सारी कल्पना निराधार है। उपनिषदों की आवारगिता संहिता है। बिना इस अर्थ को जाने उपनिषदों का भी रहस्य वयार्थ रूप में समझ में नहीं आ सकता। लोग इन बात को मूल जाते हैं कि ब्रह्मज्ञान के मुख्य प्रयोगक श्री वेदव्यास और भगवत्पाद श्रीमच्छंकराचार्य ने दोनों अंगों के अध्ययन का समर्थन किया है। शंकराचार्य ने वेदान्त दर्शन के, प्रथम सूत्र 'अथातो ब्रह्म विज्ञासा' के भाष्य में अथ और अतः शब्दों की व्याख्या करते हुए दिखलाया है कि संहिता भाग के ज्ञान से सम्पन्न हुए विना मनुष्य ज्ञानकाण्ड का अधिकारी ही नहीं होता। दर्शन वेद के शेष अंग का विरोधी नहीं है, एक ने दूसरे को बल मिलता है। इसी में कहा है "मंत्र ब्राह्मणयोर्वेदानामधेयम्—संहिता और ब्राह्मण का असंयुक्त नाम वेद है)।

ऋग्वेद के दशम मंडल को पीछे से जोड़ा हुआ मानना निराधार तो है ही, ऐसा मानने से कोई सुविधा भी नहीं होती। शेष नव मंडलों में भी स्थान स्थान पर गम्भीर दार्शनिक विचार बिखरे पड़े हैं। इसके बिचाय न जाने कितने ऐसे वाक्य हैं जिनका अर्थ योग शास्त्र का आश्रय लिए बिना लग ही नहीं सकता। प्रविष्ट ब्रह्म कह कर, कहाँ-कहाँ से क्या क्या काटकर निकाला जायगा ?

मैं इसके समर्थन में वेद से कुछ अवतरण दूँगा। ये अवतरण प्रायः ऋग्वेद और अथर्ववेद से लिए गये हैं क्योंकि वेद का यह अंग प्रायः सबसे पुराना माना जाता है। देखने से ही स्पष्ट हो जायगा कि पाश्चात्य विद्वानों का सिद्धान्त यहाँ लागू नहीं होता।

हम इस प्रसिद्ध वाक्य से आरम्भ करते हैं—

एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्ति

‘वह पदार्थ एक है, विद्वान् उसे अनेक नामों से पुकारते हैं।’

इस छोटे से वाक्य में जो सत्य प्रतिपादित किया गया है वह नि सन्दह दाशनिक् है। उसे वेदात्त का निचोड यह सक्ने हैं। यह मन्त्र ऋग्वेद के प्रथम मण्डल के १६४वें सूक्त का ४६वां मन्त्र है। यही सत्य दूसरे दृष्टिकोण से प्रथम मण्डल के ७९वें सूक्त के १०वें मन्त्र में व्यक्त किया गया है

अदितिर्दयोरदितिरत्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्र ।

विश्वेदेवा अदिति पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जनिस्त्वम ॥

‘अदिति आकाश, अदिति अत्तरिक्ष, अदिति माता, वही पिता और पुत्र है, अदिति सब देवगण हैं, अदिति सत्र मनुष्य है, अदिनि वह सब है जिसका जन्म हुआ, अदिति वह सब है जिसका जन्म होगा।’

स्थूल दृष्टि से अदिति का अर्थ पृथिवी है। महर्षि यास्क के निष्पट्ट म ष्त्वकी गणना ‘गौ’ के २१ पर्यायों में हुई है। ‘गौ’ शब्द का भी अर्थ पृथिवी है। वहाँ इन इक्कीसा शब्दों को पृथिवीनानघेयानि कहा गया है। अदिति का एक नाम देवमाता भी हैं। उनकी मलान होने से देवों के एव गण को आदित्य कहते हैं।

अदिति शब्द की उन्नी व्याख्या यहाँ अपेक्षित नहीं है। अदिनि कुछ भी या कोई भी हो, पर यहाँ उसका मारे जगत् से तादात्म्य दिखलाया गया है, केवल चक्षमानकालीन जगत से नहीं, किन्तु अतीत और भविष्यत् से भी। यह पसे माना जाय कि इस वाक्य में दाशनिक् तथ्य निहित नहीं है?

ऋग्वेद के छठे मण्डल के ४७वें सूक्त का १८वां मन्त्र इन्द्र के विषय में कहता है

प्रतिरूप बभूव इन्द्रो मायानि पुरुरूप ईपते ।

‘उन्होंने अपनी माया से अनेक रूप धारण किये।’

इसके माय यजुर्वेद के इस मन्त्र को मिलाइये

प्रजापतिश्चरति गर्भेऽन्तराज्यमानो बहुधा विजापते ।

तस्य योनिं परिपश्यन्ति धीरास्तस्मिन् ह तस्युर्भुवनानि पिदधा ॥

गुक्ल यजुर्वेद के नरमेधाध्याय का यह १९वाँ मंत्र है। इसके अनुसार प्रजापति गर्भ में जाते हैं। जन्म न लेते हुए भी अनेक रूपों में जन्म लेते हैं। उनकी योनि को, वास्तविक स्वरूप को, जिसमें सब भुवन स्थित हैं धीरे-धीरे देखते हैं।

इस मंत्र को देखिए। यह प्रथम मंडल के १६४वें सूक्त का ४५वाँ मंत्र है :

चत्वारि वाक् परिमिता पदानि, तानि विदुर्ब्रह्मणा ये मनीषिणः ।
गुहा त्रीणि निहिता नेद्व्यगन्ति, तुरीयं वाचो मनुष्या वदन्ति ॥

‘वाणी के चार पाद या स्थान हैं जिनको मनीषी ब्राह्मण जानते हैं। उनमें से तीन गुफा में, गुप्त स्थान में, छिपे हुए हैं, उनको लोग नहीं जानते। चौथी वाणी को मनुष्य बोलते हैं।’

वैयाकरणों का कहना है कि वाणी के चार पाद नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात हैं। उदाहरण के लिए यह वाक्य लीजिए : “वाह, न्यायाधीश ने अपराधी को भली भाँति प्रताड़ित किया”। इसमें “न्यायाधीश ने” नाम है, “अपराधी को भली भाँति प्रताड़ित किया” आख्यात है, प्रताड़ित के साथ लगा हुआ “प्र” उपसर्ग है और “वाह” निपात है। यह एक सरल उदाहरण है। इन शब्दों की परिभाषा व्याकरण के ग्रन्थों में मिलती है। इस मंत्र की व्याख्या करते हुए यास्क ने भी निरुक्त में इस सम्बन्ध में विशद विचार किया है।

परन्तु मेरा विश्वास है कि इस जगह यह अर्थ नहीं लग सकता। पहिले तो ऐसा अर्थ मंत्र के भाव को बहुत संकुचित कर देता है। कई ऐसी भाषाएँ हैं जिनमें उपसर्ग का प्रायः अभाव है। उनके सम्बन्ध में यह मंत्र निरर्थक हो जायगा। फिर, यह मंत्र जिन मंत्रों के साथ आया है वहाँ व्याकरण का प्रसंग भी नहीं है, प्रायः दार्शनिक भाव के ही मंत्र आये हैं। तीसरी बात यह है कि चार में से कोई भी अंग गोप्य नहीं है जिसको समझने के लिए धीरे-धीरे मनीषी की आवश्यकता हो। साधारण विद्यार्थी भी उनको समझ लेता है। स्पष्ट ही, यहाँ हमारे प्रकार से सीमा बना करनी होगी जिसके लिए योगशास्त्र की सहायता लेनी होगी।

योगी कहता है कि वाणी के चार रूप हैं। पहिला रूप वैखरी है। जो कुछ उच्चाव्य है, जो कुछ मनुष्य, पशु, जलचर, कीट, के मुह से निकलना है वह सब वैखरी है। यह सबसे स्थूल रूप है। इससे स्वरूप को समझना श्रम-साध्य नहीं है, क्योंकि सभी इसका व्यवहार करते हैं। यदि "कै" जैसी ध्वनि निकालनी है तो जिह्वा कठ का स्पर्श करती है और वायु उस स्थान से टकराती है। इसी प्रकार सभी ध्वनियाँ उच्चरित होती हैं। थोड़ा-सा ध्यान देने में प्रतीत हो जायगा कि इससे पीछे एक सूक्ष्म रूप है। यह सोचिये कि हम जब चुपचाप मन में बोलते हैं तब क्या होता है। जिह्वा अपने स्थान से हिलकर कठ तक तो नहीं जाती परन्तु उसमें हल्का कम्पन होता है और वायु का हल्का घर्का कठ पर लगता है। तभी अस्फुट "क" की ध्वनि उठती है। यह ध्वनि भी श्रवणेंद्रिय ग्राह्य है, इससे भी बान के पर्दे पर आघात होना है, परन्तु मुख में उच्चरित न होने के कारण दूसरे के मन की धोली नहीं सुनी जा सकती। वाणी के इस सूक्ष्म रूप को मध्यमा कहते हैं। प्रत्येक भाषा का वैखरी रूप तो अलग है ही, मध्यमा रूप भी अलग ही होगा। वाणी का इससे भी सूक्ष्म एक रूप है जिसे पश्यन्ती कहते हैं। वह सभी भाषाओं का, सभी बोलियों का, बीज है। उसका ज्ञान किसी ऊँचे यागी को ही होता है। पतञ्जलि ने योगदर्शन में मयम करने की वह विधि बतलायी है जिससे "सर्वभूतस्तमानम" (सब प्राणियों की बोली का ज्ञान) हो जाता है। सबसे ऊपर, सबसे सूक्ष्म रूप है परा। ध्वनि का प्रकार भी होनी है, आहत और अनाहत। दो या अधिक वस्तुओं के टकराने से उत्पन्न ध्वनि आहत, अपन में होने वाली अनाहत है। परा आहत अनाहत सभी की ज्ञान है और स्वतः अनुच्चाव्य है। उसी से फूट कर सभी दूसरे स्वन निकले हैं। जगत् के आदि में जो क्षीम, कम्पन, हुआ उसके साथ ही परा का उदय हुआ। उसकी इसी मूलतः के ४१वें मन्त्र से सहस्राक्षरा परमे श्योमन् (परम, सबसे परे, आकाश में सहस्राक्षरा) कहा है। जैसा कि वेदा में अयन् भी देखा जाता है सहस्र का तात्पर्य होता है असंख्य। यह स्पष्ट ही है कि मध्यमा पश्यन्ती और परा तक सब की पहुँच नहीं हो सकती। परा तो बड़े ही ऊँचे योगी, मन्त्रे मनीषी ब्राह्मण, के अनुभव की वस्तु है।

मैं एक उदाहरण और देकर इस प्रसंग को समाप्त करता हूँ। अगला अवतरण अथर्ववेद के १६वें अध्याय का ६२वाँ सूक्त है।

अष्टाचक्रा नवद्वारा, देवानाम्मूरयोव्याया,
 तस्यां हिरण्मयः कोशः सुवर्णज्योतिषावृतः ॥
 तस्मिन् हिरण्मये कोशे, त्रिदिवे त्रिप्रतिष्ठिते,
 तस्मिन् यदन्तरात्मन्वत्, तद्वै ब्रह्मविदो विदुः ॥

‘आठ चक्र और नव द्वार वाली देवों की जो अयोव्यापुरी है, उसमें प्रकाश से आवृत हिरण्मय (स्वर्णमय) कोश है जो स्वर्ग है। उस स्वर्ग में तीन पर प्रतिष्ठित (तीन पर आश्रित) हिरण्मय कोष में, जो अन्तरात्मा जैसा पदार्थ है उसको ब्रह्मवेत्ता ही जानते हैं।’

यहाँ इस मंत्र की व्याख्या की आवश्यकता नहीं है। यह तो स्पष्ट है कि नवद्वारवाली पुरी यह गरीर है। परन्तु योप का भाव तो अनुभवी योगी ही समझ सकता है। जैसा कि स्वयं मंत्र कहता है, उसे ब्रह्मवेत्ता ही जानते हैं।

ऐसे अनेक अवतरण दिये जा सकते हैं; पर इतने ही पर्याप्त है। इनमें से कोई भी ऋग्वेद के दशम मंडल से नहीं लिया गया है। इनसे यह सिद्ध होता है कि वेदों में ऐसे विषय भरे पड़े हैं जिनका सम्बन्ध योग और दर्शन, मुख्यतः वेदान्त, से है। ऐसे विषय भोले भाले गड़ेरियों, त्रात्यों और कृपकों की बौद्धिक उड़ान के बहुत ऊपर हैं।

किसी भी देश और समाज के सब व्यक्ति किसी भी समय में एक से नहीं होते। बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास में भेद होता ही है। पुराकालीन आर्यों में भी यह बात रही होगी। कुछ लोग जादू, टोना, टोटका को मानते होंगे, कुछ प्राकृत शक्तियों पर विश्वास करते होंगे। परन्तु जिस समय हमको सबसे पहिले उन लोगो का परिचय मिलता है—मेरा तात्पर्य ऋग्वेद काल से है—उस समय आर्य समाज मुख्यतया इन बातों के आगे बढ़ गया था। वह जगत् के नानात्व के पीछे एकत्व की सत्ता का अनुभव कर रहा था।

अब उसके चित्त में इस प्रकार के प्रश्न उठ रहे थे :

पृच्छामि त्वां परमतं पृथिव्या पृच्छामि यत्र भुवनस्य नामि ।

पृच्छामि त्वां वृष्णो अश्वस्य रेतः पृच्छामि वाच परम व्योम ॥

—ऋक् १, १६४, ३४ ।

‘मैं तुमसे पूछता हूँ कि पृथिवी का अन्त कहाँ है, पूछता हूँ कि विश्व की नामि (या केन्द्र) कहाँ है, तुमसे पूछता हूँ कि इस बरसनेवाले घोड़े का मूल क्या है, पूछता हूँ कि वाक् का परम व्योम कहाँ है?’

वेद में सूर्य को कई जगह बरसने वाला अश्व कहा गया है। यह प्रश्न भी, जो तृतीय मंडल के ५४वें सूक्त के ५वें मंत्र में पूछा गया है, द्रष्टव्य है

को अद्वा वेद व इह प्रवोचद देवा अछा पम्पा का समेति ।

वदन् एयामवमासदासि, परेषु या गुह्येषु यनयु ॥

‘कौन निदचय के साथ जानता है और कौन बतलायेगा कि देवों तक पहुँचनेवाला मार्ग यौन सा है? हम देवों के निचले सदना को तो देखते हैं परन्तु उनके ऊँचे और गुप्त स्थानों तक, जिनका चर्चा व्रता में है, कौन सा मार्ग जाता है?’

ये कोरे प्रश्न नहीं थे। उनके उत्तर भी थे, पर ये उत्तर बौद्धिक व्यायाम, तर्क, में प्राप्त नहीं हो सकते। उनका उदय उस बुद्धि में होता है जिससे सारे कपाय योगाग्नि में भस्म हो गये हैं। इसीलिए यह प्रायना की जाती थी

यो देवातां प्रभयश्चोद्भयश्च, विन्वाधिपो रुद्रो महर्षि ।

हिरण्यगर्भं जनयामास पूर्वं, स नो बुध्या शुभया सयुनषतु ॥

‘जो देवा का प्रभञ्ज और उद्भव है अर्थात् निमित्त और उपादान कारण?’

१—जिस पदार्थ से कोई वस्तु बनती है वह उपादान कारण और जिस साधन से बनती है वह निमित्त कारण कहलाता है। जैसे मिट्टी घड़े का उपादान और बुन्हार निमित्त कारण है।

है, जो विश्व का स्वामी है और सर्वत्र व्याप्त है, जिनने जगत् के कर्ता हिरण्य-गर्भ को पहिले जन्म दिया था, वह रुद्र हमको शुभ वुद्धि दे।' इस प्रकार से उपलब्ध ज्ञान को उन लोगो ने अपने पाम छिपाकर रखने का यत्न नहीं किया। वेद का आदेश है :

इमां वाचं कल्याणीमावदानि जनेभ्यः ।

‘इन कल्याणमयी वाणी को मनुष्यमात्र को नुनाओ।’

परन्तु वैदिक ऋषि आर्य्य जनता के नाममझ नेता नहीं थे। वे लोगों में वुद्धिभेद उत्पन्न करके अव्यवस्था और उच्छृंखलता नहीं लाना चाहते थे। वे जानते थे कि सब लोग योगी और ब्रह्मजानी नहीं बन सकते। इसलिए जहाँ कभी कभी स्पष्ट शब्दों का प्रयोग करते थे वहाँ बहुधा समाधि भाषा से काम लेते थे। समाधिभाषा में वाक्यों और शब्दों का अर्थ केवल कोण और व्याकरण से नहीं लगता। कुछ अर्थ तो निकलता है, परन्तु बोलने वाले का पूरा पूरा भाव व्यक्त नहीं होता। इतना ही नहीं, कभी कभी तो बिल्कुल ही छिपा रह जाता है। पहली सी बन जाती है। ऋषियों ने ऐसी भाषा में बहुत काम लिया है। पुराने शब्द, पुरानी उपमाएँ, पुरानी गाथाएँ, पुराने विश्वास सबका उपयोग हुआ है। पुराने बातुओं को नये नाँचे में ढाल दिया गया है, पुरानी भाषा को नये अर्थ पहिना दिये गये हैं। यह एक दिन में नहीं हुआ। यह समयापेक्ष था। साधारण अधिकारी उद्विग्न नहीं होने पाया, उसके नामने नोजकर ऐसी बातें नहीं रखी गईं जो उसकी अनुभूतिशिला से बहुत ऊँची थी, परन्तु उसके आव्यात्मिक विकास का स्तर धीरे-धीरे उठाया गया। वह पुरानी भाषा के ही द्वारा नूतन अर्थों से परिचिन कराया गया। एक ही भाषा स्थूल और सूक्ष्म दोनों प्रकार के अर्थों का माध्यम बनी।

ऋग्वेद के पाठ से यह बात स्पष्ट प्रतीत होती है। आज वह गुह्य अर्थ बहुत सा खो गया है। पहली हैं परकुजी नहीं मिलती और उसके मिले बिना वेद का अर्थ लग नहीं सकता। जो अर्थ निकाला जायगा वह या तो अवूरा होगा या भ्रान्त। पिछले कई सौ वर्षों में वेद के सबसे बड़े भाष्यकार सायण हुए हैं। वेदार्थ की कुंजी उनको नहीं मिली या फिर उन्होंने उसे ढूँढा नहीं। उन्होंने वेद

मन्त्रा से वहाँ तक ही काम लिया जहाँ तक उनका उपयोग यज्ञों में हो सकता है। इसके लिए अथ की गहराई में जाना उनको स्थातु आवश्यक नहीं प्रतीत हुआ।

वेदों में 'अग्नि' शब्द बहुत आया है। ऋग्वेद का पहिला मन्त्र ही अग्निदेव्यत है, उसका अग्नि से सम्यग् है। वह कहता है

अग्निमीळे पुरोहित यज्ञस्य देवमृत्विजम् होतारम् रत्नधातमम् ।

इसमें अग्नि को पुरोहित, देव, ऋत्विक्, होता और रत्ना के धारण करनेवालों में श्रेष्ठ कहा है। पुरोहित ऋत्विक् और होता ये लोग होते हैं जो यज्ञ करने में यजमान को सहायता देते हैं। अग्नि में आहुति डाली जाती है। परन्तु पुरोहित आदि ऋग्वेद उनके लिए कैसे आये? ऋग्वेद के दशम मंडल के ४५वें सूक्त का दूसरा मन्त्र कहता है

विदमा ते अग्ने प्रेधा प्रयाणि विदमा ते धाम विभुता पुत्रा ।

विदमा ते नाम परम गुहा यद्विदमा तमुत्त यत आजगम ॥

'हे अग्नि, मैं तुम्हारे तीना स्थाना और तीना रूपा को जानता हूँ, मैं तुम्हारे उस धाम का जानता हूँ जो अनन्त प्रकार से सुरक्षित है, मैं तुम्हारे उस नाम का जानता हूँ जो परम गुहा में है अर्थात् परम गोपनीय है, मैं उस कुड को जानता हूँ जहाँ से तुम निकले हो।'

अग्नि को रत्न से तदात्म माना गया है यथा, त्वमग्ने रत्न, उसे मृत्युशीला, जीया, में विद्यमान अमर तब कहा गया है

इव ज्योतिरमृत मर्त्येषु । ६ ९ ४ ।

'यह मर्त्यों में अमृत ज्योति है।'

और उदाहरण दो को आवश्यकता नहीं है। अग्नि उग एद्र से अभिप्र है जो देवा का निमित्तापादान कारण है और जगत् के निर्माता हिम्वग्मर्ग का भी

विभी मनुष्य के शरीर का वर्णन नहीं हो सकता। मनुष्यः उन पाद के मंत्रों में या तो योगी को और मन्त्र है या ईश्वर को और, जिसको मन्त्र के रूप में याद लिया गया है। परन्तु यग कर्म गया है उसका समझना नितास्त कठिन है।

त्रात्य को कई दिशाओं में यात्राओं का वर्णन है। मैं नीचे एक यात्रा का उदाहरण देता हूँ।

न उदतिष्ठन् । स प्राचीं दिशमनुष्यचलत् । तं वृहच्च ख्यन्तरं चादित्याश्च दिव्ये च देवा अनुष्यचलन् । अथा पुंश्चली मित्रो मागधो विज्ञानं वासोऽहृद्व-
णीशो रात्रो केशा हरितो प्रवर्तो कल्मषिर्मरणिः । भूतं च भविष्यच्च परिष्वान्दो मनो दिपयं मातरिश्वाच पवमानश्च विषयवाही यातः सारथी रेष्मा प्रतोदः । कीर्तिश्च यशश्च पुरः सरावेनं कीर्तिर्गच्छत्या यशोगच्छति य एवं वेद ।

‘यह उठा और पूर्व की ओर चला, बृहत् और ख्यन्तर नाम तब नम देव उनके पीछे चले। अथा पत्नी थी, सूर्य मागध (भाद्र) था, विज्ञान वस्त्र था, दिन पगड़ी था, रात्रि केश थी, सूर्य और चन्द्रमा कान के आभूषण थे, तारे मणि थे, भूत और भविष्यत् परिचर थे, चित्त रथ था, प्राण और गोम धाँड़े थे, वायु सारथी था, आधी लगाम थी। कीर्ति और यश रथ के आगे दौड़नेवाले भूत थे। जो मनुष्य इस वान को जानता है वह यश और कीर्ति प्राप्त करता है।’

वेदार्थ कितना निगूढ़ है इसके कहां तक उदाहरण दिये जायें। ऊपर जो थोड़े से निदर्शन दिये गये हैं वे पर्याप्त होने चाहियें। उनसे यह भ्रम तो दूर हो ही जाना चाहिए कि वेद में केवल कर्मकाण्ड है या स्तुतिर्वा भरी पड़ी है। साथ ही यह भ्रम भी दूर हो जाना चाहिए कि सर्वत्र वेद का अर्थ लगाना सरल है।

इसी ग्रंथ में हमको पृच्छता है कि प्राचीन काल में आर्य लोगों की देवों के सम्बन्ध में क्या धारणा थी।

दूसरा अध्याय

देव शब्द के विषय में भ्रान्त धारणाएँ

इस अध्याय का सीपक अनावश्यक और कुछ आश्चर्यजनक भा प्रतीत होता है। देव शब्द आगलानुद्ध सभी की जिह्वा पर रहता है, देव या उत्तर पर्याय के रूप में देवता का व्यवहार शिक्षित अशिक्षित सभी करते हैं। ऐसे शब्द की व्याख्या क्या की जाय जिसको सभी जानते हैं?

इस स्थल पर कुछ बातें ध्यान में रखने योग्य हैं। शब्द प्रचलित है परन्तु इसमें सन्देह है कि सब लोग इनके अर्थ को ठीक ठीक समझते हैं या बोलते समय इसका एक ही अर्थ सब की बुद्धि में रहता है। जैसा कि हम आगे देखेंगे, देव और देवता के अर्थ में भी भ्रान्त है। यह भी निश्चिन होना चाहिए कि जो कुछ भा अर्थ आजकल हमारे सामने है, वही प्राचीन काल में भी लोगो को अभीष्ट था। यदि ऐसा नहीं था तो हमको यह जान लेना चाहिए कि प्राचीन काल में लोग इसका व्यवहार किस अर्थ में करते थे। इस सम्बन्ध में भारतीय विद्वत्परंपरा और पाश्चात्य विचारधारा में बड़ा अन्तर है। आज का शिक्षित समाज न तो भारतीय मत को जानता है, न उसका समादर करता है।

भारतीय पंडितों के पास प्रमाण के रूप में वेद, विशेषतः ऋग्वेद, है। यह पृथिवी पर सद्यमें प्राचीन पुस्तक है। इसमें देवों का चर्चा प्रचुर मात्रा में है। पाश्चात्य विद्वान् भी वेद की उपेक्षा नहीं करते। उन्मेष समाजशास्त्र, धर्म, दान आदि पर बहुत प्रकाश पड़ता है। परन्तु वेद के अनिश्चित प्रमाणों से भी लाभ लिपा जाता है। वत्समान काल की वस्त्र और अन्यमन्य जातिपा के जीवन का अध्ययन किया जाता है और अन्य जानिया की प्रकाशा तथा रम्यराजा पर मनन किया जाता है। इस प्रकार के गम्भीर विमर्श के बाद विद्वज्जन कुछ निष्कर्षों पर पहुँचे हैं जिनको मक्षेप में इस प्रकार समझ सकते हैं।

आज से कई लाख वर्ष पहिले जब मनुष्य की पहिले सृष्टि हुई तो वह अपने समकालीन पशुओं में से बहुतों से दुर्बल था। शरीर बहुत बलवान् नहीं था, न तीखे दाँत थे, न सींग, न पंजे। उसकी बुद्धि औरों से प्रखर थी। वही उनका मुख्य अन्त्र भी था। नगा घूमता था, गुफाओं में छिपकर रहता था। ऐसे प्राणी को धर्म और उपासना जैसी बातों का भला क्या ज्ञान होता? अन्य पशुओं की भाँति वह भी पशु था, जिसका जीवन भोजन करने, भोजन के लिए लड़ने और अपने प्राणों की रक्षा के लिए लड़ने में बीतता था। प्रमाण तो नहीं है, परन्तु अनुमान किया जा सकता है। मनुष्य चाहें कितना भी जंगली हो, फिर भी मनुष्य ही था। उसकी बुद्धि दूसरे पशुओं से पैनी थी ही। सम्भव है उसका ध्यान सूर्य चन्द्र की गति, वर्षा और आतप की ओर गया हो; सम्भव है वह किसी के मरने पर शोक के साथ भय का अनुभव करता हो, कभी कभी स्वप्न में चीक पड़ता हो। ऐसी दशा में उसके चित्त में अव्यक्त भावनाएँ उठती हों, भय और क्रुतूहल कभी कभी सताते हो। यदि ऐसा होता होगा, और होना अत्यन्त सम्भव नहीं है, तो यह कह सकते हैं कि उन लोगों के चित्तों में वे अकुर निकल चुके थे जिन्होंने आगे चलकर धर्म का रूप धारण किया। इन शकामय स्तर पर पहुँचने में भी इस नूतन पशु जाति की सहस्रो पीढ़ियाँ बीत गयी होंगी।

जीवन की नाँका आगे बढ़ी। मनुष्य के शत्रु कई कारणों से दुर्बल पड़ते गये। मनुष्य का पद सुदृढ़ होता गया। उसने पत्थर, फिर धातुओं, से काम लेना सीखा, नये हथियार बनाये, झोपड़ियाँ बनायी, छाल और खाल को शरीर पर 'लपेटा' और सबसे बड़ी बात यह है कि आग जलाने की विद्या उपार्जित की। यूनानियों के अनुसार प्रामेथ्यूज पहिले मनुष्य थे जो आग को पृथिवी पर लाये। भारतीय परम्परा इसका श्रेय अंगिरा को देती है। अस्तु, इस प्रकार ज्यों ज्यों मनुष्य आगे बढ़ा, उसके जीवन में निःशंकता बढ़ती गयी, वह जांगलिक से वर्बर हुआ, शिकारी से पशुपालक और फिर कृषक बना। जहाँ पहिले ब्राह्म्य रूप से एक जगह से दूसरी जगह घूमता फिरता था, वहाँ अब स्थिर वस्तियों में रहने का अभ्यास पड़ा, किसी न किसी रूप में क्रय-विक्रय करना आया।

इन परिवर्तनों के साथ जीवन में सुरक्षा भी आयी। अब प्रतिपद ज्ञान

हथेली पर रखकर निबलता नहीं था, प्रत्येक व्यक्ति के पीछे उसका गांव या खेड़ा होता था। जब बहुत मे लागा का एक साथ रहना था तो व्यवस्था भी आयी, सम्पत्तिमग्नह, स्त्रीसग्नह आदि के नियम बन, युद्ध तब पर कुछ परिमीमन हुआ। इन बातों ने भय और आशंका के पर्यावरण का पनला किया और साचने का अवकाश दिया।

यह ज्ञान तो बहुत गीघ्र अनुभव में आ गयी होगी कि कई प्राकृतिक दुर्घटय प्रमवद्ध रूप से आते हैं। चन्द्रमा पन्द्रह दिन तक घटना रहता है, फिर पन्द्रह दिनों में बढ़ता है। जाड़ा, गर्मी और वर्षा का भी नियत क्रम है। जमुक अमुक फल और पौधे अनुष अमुष निश्चित समय पर ही उपलब्ध होते हैं। परन्तु कुछ ऐसी घटनाएँ हैं जिनमें कोई निश्चितता नहीं है। बिजली कड़ गिरेगी, मनुष्य या पशु क्या मरेगा, कोई नहीं बता पाता। प्रकृति की लीला का परिचय बेचल जानकारी के लिए गयी था, उसका वैयक्तिक और सामुदायिक जीवन से गहरा संबंध था। कुछ घटनाएँ हितकर थी, कुछ अहितकर। स्वभावतः जा हितकर घटनाएँ हैं मनुष्य उनका पसंद करता है, जो अहितकर हैं उनसे डरता है। इसीलिए ज्ञा ज्ञा मनुष्य ने उन्नति की, उसका यह प्रयत्न रहा कि अच्छे दुर्घटय होते रहें, बुरे न हों। और ता कोई साधन नहीं था, पुष्पाभय का ही भरोसा था। गद्य और पद्य, विशेषतः पद्य, में अच्छे अर्थों हितकर दुर्घटयों की प्रशंसा और स्तुति की जाती थी, बुरा से प्राधना की जाती थी कि शृणुया हमसे दूर रहिय, हमना और हमारे परिवार का धमा कीजिए। बिजली, बादल मूष्य, गरज, आग, हवा, जल, ये सभी उपासना अध्यान् प्रगति और स्तुति के पात्र बन गये।

आदिवाल के यही दब हैं। परन्तु कुछ आगे चक्कर एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। विचारों में आर मूढमना आयी। यह प्रतीत होन लगा कि जो भौतिक पिण्ड या दुर्घटय हमारे सामने आते हैं वे वास्तविक देव गयी हैं, दब उनके भीतर जानो व्याप्त करने स्थित हैं। बिजली या आग स्वयं उपासना की शक्ती नहीं है। कोई घुड़ अदृश्य शक्ति है जो इन स्थूल वस्तुओं के द्वारा काम करती है। इस प्रकार देव शब्द के अर्थ में प्रमिव विज्ञान हुआ। पहिल ता प्राकृतिक दुर्घटय स्वयं पूजा के पात्र देव थे, फिर यह मूढमनोक्तियाँ आ इन

दृग्विषयों में व्यक्त होती हैं देव मानी गयीं। एक ही कदम आगे बढ़ना था। शक्ति और शक्तिमान् एक दूसरे से अभिन्न हैं। यह बात सहज ही ध्यान में आयी कि कुछ ऐसे अदृश्य व्यक्ति हैं जिनकी शक्तियों का अभिव्यंजन प्रकृति में हो रहा है, यही महापुरुष विश्व का संचालन कर रहे हैं। यही देव हैं।

वार्मिक विचारों का विकास सर्वत्र इसी क्रम से हुआ है, ऐसा पाश्चात्य विद्वानों का मत है। जो अन्यत्र हुआ वह भारत में भी हुआ होगा ऐसा मानना चाहिए। वेद में जिन देवों के नाम आते हैं उनमें से कई तो प्राचीन यूनान आदि में भी प्रचलित थे। भारतीय सभ्यता भी वर्वर स्तर को पार करके उसी स्तर पर पहुँची थी जहाँ यूनानी सभ्यता आकर टिकी थी। अतः ऐसा मानना उचित है कि वैदिकयुग में देव शब्द प्राकृतिक दृग्विषयों के लिए या उन प्राकृतिक शक्तियों के लिए प्रयुक्त हुआ है जो इन दृग्विषयों के द्वारा प्रकट होती हैं। यह माना जा सकता है कि कहीं कहीं विचारों की उड़ान उन व्यक्तियों तक पहुँची हो जो उन शक्तियों के स्वामी माने जाते थे। यदि कहीं 'इन्द्र' शब्द आया है तो वह या तो बादल के लिए प्रयुक्त हुआ है, या उस शक्ति के लिए जो बादल से पानी बरसाती है या फिर स्यात् उस किसी व्यक्ति के लिए जो अपनी शक्ति से बादल के द्वारा पानी बरमाता है। वास्तविक देव तो बादल था, जो प्रत्यक्ष है, शक्ति और शक्तिवर पीछे की कल्पनाएँ हैं। यदि यह मत ठीक है तो वेद की संहिताएँ पुराकालीन कृपको और पशुपालको तथा उनके पुरोहितों के बनाये हुए गाने हैं। इन गानों में प्रकृति के सौन्दर्य का वर्णन है, किन्हीं ऐतिहासिक घटनाओं का चर्चा है और प्राकृतिक दृग्विषयों, उनकी प्रेरक शक्तियों और फिर शक्तिवरों की प्रशंसा, स्तुति और याचना है। उन लोगों के पुरोहितों ने यज्ञ नाम की कुछ क्रियाएँ निकाली थी जिनसे वे समझते थे कि दैवी शक्तियों को प्रभावित किया जा सकता है। ऐसे भी पद्य हैं जिनके पाठ के द्वारा देवों पर दवाव डालने का स्पष्ट प्रयास होता था। आज भी जादू टोना करने वाले अपने मंत्रों से प्रेत पिशाचादि पर दवाव डालने का प्रयत्न करते देख पड़ते हैं और आग में कुछ पद पढ़कर आहुति भी डालते हैं। उन भोले भाले लोगों ने सोम नाम की उस मादक वस्तु को भी देवपद दे डाला था जिसको नशे के लिए पिया करते थे। वेद को देखने से प्रतीत होता है कि उन लोगों का जो अपने को आर्य्य कहते थे इस विषय में कोई स्पष्ट मत नहीं था कि मरने के उपरान्त क्या होता है। वे प्राण, आत्मा,

जीव जैसे शब्दों का व्यवहार प्रायः समान अर्थ में करते थे। इससे यह सिद्ध होता है कि उस समय उनके कोई स्पष्ट दार्शनिक विचार नहीं थे।

मैं पाश्चात्य विद्वानों के श्रम का आदर करता हूँ, परन्तु उनसे सहमत होने में अपने को असमर्थ पाता हूँ। वे जो कुछ कहते हैं, सब निराधार है, यह मेरा कहना नहीं है। मेरा भी यह विश्वास है कि मनुष्य के धार्मिक विचारों का उद्भव और विकास कुछ उसी प्रकार हुआ होगा जिसका वर्णन इन विद्वानों ने किया है। स्पष्ट प्रमाण हो या न हो परन्तु मैं यह भी मान लेता हूँ कि आर्यों के धार्मिक विचार भी कभी इसी प्रकार विकसित हुए होंगे। परन्तु मेरा ऐसा भी विश्वास है कि जिस समय पहिले पहिले आर्य लोग इतिहास के भव पर आते हैं उस समय वे उन पुराने विचारों का अतिश्रमण कर चुके थे। इतना ही नहीं, ऋग्वेद काल से बहुत पहिले आर्य सस्कृति वह भोड़ ले चुकी थी जो ऋग्वेद में व्यक्त हो रही है। जिस बौद्धिक और आध्यात्मिक पीठ पर ऋग्वेद का आर्य बैठा देख पड़ता है वह कुछ सहस्र वर्षों से उसका प्राप्त था। हम ऋग्वेदिक काल के पहिले आर्यों के सम्बन्ध में बहुत कम जानते हैं। उनका किस किस से कितना सम्पर्क हुआ था, मुख्यतः सुमेरियन सभ्यता और सस्कृति का कहीं तक प्रभाव पड़ा था, यह सब अनुमान और खोज का विषय हो सकता है, परन्तु मुझको इसमें कोई सन्देह नहीं है कि ऋग्वेद काल का आर्य प्रकृति के दृग्निर्घष की भूतिमयी तथा कल्पित शक्तियों का उपामक नहीं था, उसके देव कुछ और ही थे। यदि कोई यह पूछना चाहे कि केवल भारतीय आर्यों की आध्यात्मिक उत्पत्ति ऐसी क्यों हुई, तो इस प्रश्न का उत्तर यहाँ नहीं दिया जा सकता। वस्तु स्थिति यह है कि वे इस क्षेत्र में दूसरों से बहुत आगे बढ़ चुके थे।

यदि वेद न होने तो हमको प्राचीन काल की दूसरी जातियाँ भी भाँति आर्यों के विश्वासा के सम्बन्ध में भी अटकल लगानी पड़ती। यह काम बहुत बठिन होता क्योंकि आर्य लोग ईद परपर की कृतियाँ नहीं छोड़ गये हैं। परन्तु सौभाग्य से वे वेद छोड़ गये हैं। हम वेद से ही पूछ सकते हैं कि आर्य अपने देवों को किम दृष्टि से देखता था? परन्तु वेद की सहायता लेने के पहिले हमको उचिताना का ध्यान में रखना होगा जिनका चर्चा पहिले अध्याय में हुआ है। वेद ईश्वरचत हो या मनुष्यकृत, परन्तु हैं वे मनुष्यों के लिए। उनके आदेशों और

उपदेशों के पात्र सभी देशों और कालों के गनुष्य गले ही हों, मन्तु वेद किमी काल विशेष और देश विशेष में प्रकट हुआ और एक भाषा के द्वारा अवतरित हुआ। उस भाषा के शब्द वेद के लिए नये-नये नहीं बने, पहिले से बाले जा रहे थे, साधारण जनता में प्रचलित थे। अतः उनमें से बहुतों ने अपने गान ध्वनितार्थ बदोर लिये थे। उनके अभिधाय्य मात्र को जान लेता पर्याप्त नहीं हो सकता। कहीं-कहीं प्राकृतिक दृश्यों के वर्णन होंगे, कहीं-कहीं उपनाओं में काम लिया गया होगा, ऐसी उपमाएँ भी हो सकती हैं जो आजकल के लोगों के अनुभव से बाहर से हों। कहीं ऐतिहासिक घटनाओं का चर्चा हो सकता है। कहीं-कहीं अर्थवाद से काम लिया गया होगा। गनुष्य के लिए जो रचना होगी उसमें ये सब बातें होंगी। इनको ध्यान में रखकर ही वेदार्थ का निर्णय करना होगा। कहीं-कहीं तो शब्दों का प्रयोग जान बूझकर अप्रचलित अर्थों में किया गया है। मीमांसा के आचार्यों^१ ने वेद की व्याख्या करने की समुचित विधि पर बहुत प्रकाश डाला है।

इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए वेद के अर्थ को ढूँढना चाहिए। मेरा ऐसा विश्वास है कि ऐसा करने से उस मत के प्रति, जिसका प्रतिपादन पाश्चात्य विद्वान् करते हैं, आप से आप सन्देह होने लगेगा, अश्रद्धा हो जायगी। स्वयं मैक्समूलर ने उपा सम्बन्धी वैदिक रचनाओं की प्रशंसा करते हुए कहा था—
“परन्तु क्या उपा ही सब कुछ है?” यही प्रश्न सूर्य, वादल, विजली आदि के सम्बन्ध में हो सकता है। यदि वेद में इन्हीं सब बातों का चर्चा भरा है तो उनसे तो जो ऊँच जाना चाहिए। कविता कहाँ तक पढ़ी जायगी? और फिर प्राकृतिक दृश्यों के एक से एक सुन्दर वर्णन संस्कृत, हिन्दी, बंगला आदि भाषाओं में कवियों ने किये हैं। आर्य और उनके वंशज आज के हिन्दू भी बड़े पागल लोग होंगे जो उन पुरानी पद्य रचनाओं को आज तक पढ़े जा रहे हैं जब कि उनसे अच्छी काव्य सामग्री वर्तमान है! इतना ही नहीं, उन पुरानी कविताओं को पवित्र

१—अर्थवाद एक प्रकार की अतिशयोक्ति है जो वैदिक वाङ्मय में कई जगह प्रयुक्त हुई है। जैसे, किसी कृत्य की ओर रुचि दिलाने के लिए उसकी प्रशंसा में कह दिया जाता है ‘इसको पुराकाल में गजों ने किया था, उनको अमुक-अमुक लाभ हुआ।’

मानते चले आ रहे हैं और जाा तथा धम्म का अटूट भंडार मान रहे हैं। जो भी वेद का पारायण करेगा उससे चित्त में यह भाव उठे बिना रह नहीं सकता कि सूर्य, अग्नि, वायु, रात्रि, उषा जैसे परिचित शब्दों के द्वारा कोई-न-काई अपरिचित अथ व्यवहृत किया जा रहा है। कोई न कोई रहस्य है जो पकड़ में नहीं आ रहा है, परन्तु उसकी प्राप्ति के बिना वेदाथ छिपा रह जाता है। ऐसा लगता है कि जान बूझकर अथ के ऊपर शब्दों का पर्दा डाला गया है।

हम पहिले अध्याय में कई ऐसे मन्त्रों को उद्धृत कर आये हैं जिनका अर्थ पाश्चात्य विद्वानों के मत के अनुसार नहीं लग सकता। देवों के पुर अयोध्या या श्वेतों की साथ लेकर यात्रा की पूव दिशा की ओर यात्रा का किन्हीं प्राकृतिक दृष्टिकोणों से दूर का भी सम्बन्ध नहीं प्रतीत होता। विष्णु सबधी दो मन्त्र हैं

इव विष्णुर्विचक्रमे, त्रैधा नि दधे पदम् ।

समूहस्य पाशुरे ।

(ऋक् १, २२, १७)

और,

त्रिणि पदा विचक्रमे, विष्णुर्गोवा अदाम्य ।

अतो धर्माणि धारयन् ।

(ऋक् १, २२, १८)

‘विष्णु चले, उठाने तीन पाँव रखे, उनके पाँव की धूलि से विश्व भर गया। अजेंय रक्षक विष्णु तीन पाँव चले, इस प्रकार धर्मों को धारण करते हुए।’

महा जाना है कि यहाँ विष्णु सूर्य को कहा गया है, प्रातः काल मध्याह्न और सायंकाल उनके तीनों पद हैं। यदि यह अर्थ मान लिया जाय तो उनके पाँव की धूलि से विश्व वे भर जान और उनके धर्मों के धारण करने का क्या तात्पर्य होगा ?

यदेवा अव सलिले, सुतरया अतिष्ठत ।

अत्रा वो नृप्यतामिव, तीव्रो रेणुरपायत ॥

(ऋक् १०, ७२, ६, ७)

‘हे देवगण, जब आप लोग एक दूसरे से मिले हुए मन्थन में लगे थे, तो आप लोगों से गहरी धूल उठी, जैसे आप लोग नान रहे हों।’

मलिल जल को कहते हैं। जब जल के शुद्ध अविभाज्य रूप की ओर, उनके नदी, समुद्र, झील, कूप, खूद आदि भेदों की ओर ध्यान न देने हुए, मर्केल कहता हो तो उन शब्द का व्यवहार किया जाता है। उन मंत्र में किन प्राकृतिक घटना की ओर संकेत हों सकता है और देव शब्द किन प्राकृतिक शक्तियों के लिए व्यवहृत हो सकता है ?

इन्द्र वादल के गरजने और बिजली गिरने के प्रतीक माने जाते हैं। यों कहना चाहिए कि पाश्चात्य विद्वानों के मत से आर्य्य लोग गरजते बादल और गिर कर प्राणनाशक बिजली को इन्द्र नाम से पूजते थे। बादल फाड़कर वृष्टि हुई, अन्धकार फाड़कर प्रकाश हुआ, तो इसको इन्द्र के हाथों वृत्रामुर का बंध कह दिया गया। वृत्र का अर्थ भी है, आवरण करने वाला, ढँकनेवाला और इन्द्र का आयुध वज्र माना ही जाता है। पर क्या बिजली-बादल के लिए ये शब्द कहे जा सकते हैं ?

इन्द्रो विव इन्द्र ईशे पृथिव्या इन्द्रो अपामिन्द्र इत्पवंतानाम् ।

इन्द्रो ब्रह्मामिन्द्र इन्मेघिराणामिन्द्रः क्षेमे योगे हव्य इन्द्रः ॥

(ऋक् १०, ८९, १०)

‘इन्द्र आकाश और पृथिवी के स्वामी हैं, इन्द्र चलो और पर्वतों (अर्थात् चलो और अचलो) के स्वामी हैं, इन्द्र वृद्धों और धीमानों के स्वामी हैं, क्षेम और योग के लिए इन्द्र ही हव्य (पुकारने योग्य) योग्य है।

‘आपः’ शब्द के कई अर्थ हैं। उनमें सबसे प्रचलित अर्थ जल है। पर क्या इस मंत्र को देखकर यह कहा जा सकता है कि यह जल से प्रार्थना के रूप में है ?

इदमापः प्र वहत यत्किं च दुरितं मयि ।

यद्वाहमभिदुद्रोह यद्वा शेष उतानृतम् ।

(ऋक् १, २३, २२)

‘हे आप, मैंने जो पाप किये हैं, जो किसी से द्रोह किया हो, जो किसी को गाय दिया हो (अपराध कहे हैं) या झूठ बोला हो, उस सबका आप दूर बहा ले जाइये।’

अग्नि का सीधा अर्थ आग है और वेद में अग्निपरक मंत्रों का देखकर यह विचार मन में उठ सकता है कि आर्य्य लोग अग्निपूजक थे। वैदिक उपासना में यज्ञ-याग में आग का नाम पड़ता भी है। पर थोड़ा सा पारायण करने से ही पता चल जाता है कि आग के साथ-साथ अग्नि शब्द के दूसरे अर्थ भी हैं। ऋग्वेद का पहिला ही मंत्र कहता है

अग्निमीळे पुरोहित यज्ञस्य देवमृत्विजम् होतारम् रत्नधातमम् ॥

‘मैं उन देव अग्नि की स्तुति करता हूँ जो यज्ञ के पुरोहित, ऋत्विक् और होता हैं तथा रत्नधारण करनेवालों में श्रेष्ठ हैं।’ पुरोहित, होता और ऋत्विक् ये वेदों पुरुष होने हैं जो यज्ञमान को यज्ञ करने में सहायता देते हैं। रत्न धारण करनेवाला में श्रेष्ठ रहने का तात्पर्य हुआ उत्तम फल देनेवाले। इस मंत्र के अनुसार अग्नि ही यज्ञ कराने वाले और वही यज्ञ का फल देने वाले हैं। इतना ही नहीं, अग्नि को ‘गृहपतिश्च नो दमे (२, १, २) ‘हमारी यज्ञशाला में गृहपति (यज्ञमान)’ भी कहा गया है। अग्नि का घर से तादात्म्य बताया गया है। परन्तु घर तो देवा के प्रभव और उद्भव रहे गये हैं। अतः अग्नि भी देवा का निमित्त और उपादान कारण है। इसी प्रकार अथर्व (३, १, १२ में) अग्नि को जनिता, नूतन और अपा गम कहा गया है। इन शब्दों का अर्थ है, मृत्विक्ता या जनक, मनुष्या में श्रेष्ठ और अलो का गम। यह अंतिम विशेषण कई बार आया है। यह कहना अनावश्यक है कि अग्नि के ये स्वरूप प्राकृत आग से बहुत दूर हैं।

मैं समझता हूँ कि इनने उदाहरण पद्याप्त हैं। वेदों में अग्नि, वायु, उषा, सूर्य जैसे शब्द सेबड़ों वार आये हैं। वही-वही इनका व्यवहार उम प्रचलित अर्थ में हुआ है जो सब साधारण की धोलचाल में सुनने समझने में आता है। अब यह प्रायना की जाती है

शन्नो देवीरभिष्टये आपो भवन्तु पोतये,
शं योरभिल्लवन्तु नः

(१०, ९, ८)

‘आकाश से जल वरसे, वह हमारे पीने के लिए हो, उससे हमारा कल्याण हो और रोग, दुर्मिक्ष आदि को हमसे दूर रखे’ तो यहा सर्वमुगम बात कही जा रही है। परन्तु इन्ही शब्दों के माध्यम से हमारे अर्थ व्यक्त किये जाते हैं। और यह तो स्पष्ट है कि आग, पानी, हवा आदि की उपामना तो नहीं ही होती थी।

अर्वाचीन काल में स्वामी दयानन्द सरस्वती ने देवों के विषय में हमारे सामने एक मत रखा है। उनका कथन है कि इन्द्र, रुद्र, विष्णु आदि परमात्मा के ही नाम हैं, किन्ही पृथक् व्यक्तियों के नहीं। एक दृष्टि से यह सर्वथा ठीक है। वह एक है, विद्वान उसे अनेक नामों से पुकारते हैं—ऐसा स्वयं वेद कहता है। पुरुष सूक्त बतलाता है :

सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् ।

सब सिर, हाथ, पांव उसी के सिर, हाथ-पांव हैं, वही एक होता हुआ भी अनेकवत् प्रतीत होता है। अतः सब नाम भी उसी के नाम हैं। जलती आग से निकली चिगारी भी अग्नि है, बिजाल वन को भस्म करने वाली आग भी अग्नि है, बिजाल समुद्र के गर्भ को मथ डालनेवाली आग भी अग्नि है। इसी प्रकार जहाँ जो भी शक्ति है सब ईश्वर की ही है, वही नाना रूपों में नाना काम कर रही है। ऐसा मानने में किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती। परन्तु तत्त्व-दृष्ट्या एक होते हुए भी चूल्हे की आग, जाठराग्नि, दावाग्नि, बड़वानल में भेद है; उसी प्रकार ईश्वर से अभिन्न होते हुए भी अमिव्यक्ति-भेद से विभिन्न देव हो सकते हैं। देखना यह है कि वेद से इस बात का समर्थन मिलता है या नहीं।

देवों की संख्या ३३ बतायी जाती है : त्रयस्त्रिंशद् वै देवाः। इनमें ८ वसु, १२ आदित्य, ११ रुद्र, १ इन्द्र और १ प्रजापति हैं। गतपथ ब्राह्मण में ३३ की संख्या हमारे ही प्रकार से पूरी की गयी है। परन्तु साधारणतः वत्सादि

सूची ही मानी जाती है। कई स्थलों में दूसरे प्रकार अर्थ करना ठीक नहीं लगता। यथा,

ये त्रिशति त्रयस्परो, देवासो बहिरासवन्
विदमह दिवतासनन् ।

(८, २८, १)

‘जो तैंतीस देवगण कुत्र के बने आसना पर बैठे हैं हमको जाँ और घन दें।’

स्वामी दयानन्द जी के अनुसार देव शब्द उपस्थित विद्वानों के लिए भी प्रयुक्त होना है परन्तु विद्वाना से घन माँगना तो अच्छा नहीं लगता। फिर इसे देविए

न घोऽस्त्यभङ्को देवासो न कुमारक ।

विदमे सतो महात इत् ।

(८, १०, १)

‘हे देवगण, आप में कोई बच्चा, या अल्पवयस्क नहीं है, आप सब समान रूप से बडे हैं।’

हम पहिले एक मन्त्र उद्धृत कर आये हैं जिसमें कहा गया था कि जब देवगण सलिल में सहे थे तो उनके पाव से धूलि इस प्रकार उड़ रही थी, जैसे वे नाच रहे हों। ऐसे मन्त्रों का ईश्वरपरक या उपस्थित विद्वाना से सम्बद्ध मानना बठिन होता है। ऋग्वेद के दशम मंडल के पुरुषसूक्त में उस घन का चर्चा है जो सृष्टि के आदि काल में देवगण के द्वारा सम्पादित हुआ। वहाँ भी देव शब्द को विद्वान् का पर्याय मानना सुकर नहीं प्रतीत होता।

यह भी प्रश्न हो सकता है कि विद्वाना के सम्बन्ध में ३३ की सख्या का क्या महत्त्व है? इस मन्त्र को देविए

१ यमु—गाय, घुघ, सोम, घरायव, अग्नि, वायु, प्रत्युष, प्रमात, १२ आदित्य—अम्यमा, सुपुषा, त्वष्टा, सविता, भग, घाता, विधाना, यदग, शक्र, मित्र, विवस्वान, विष्णु ११ रुद्र—अग्रएकपान्, अहिर्बुध्नि, पिनाही, महेश्वर, क्षपराजित, नासक, दाम्भु, हरण, ईश्वर, वृषाक्षि ।

य ईश्वरे भुवनस्य प्रचेतसो विद्वस्य स्यात्तुजंगतश्च मन्तवः ।

ते नः कृतादकृतादेनसत्पर्यद्वा देवाः पिपृता स्वस्तये ॥ १०, ६३. ८।

‘जो विशिष्ट ज्ञान सम्पन्न देवगण स्थावर जंगम विश्व के शांता और म्यामी हैं वह हमको अतीत और अनागत पापों से दूर करें और ह्मांग कल्याण करें।’

इसी सूक्त के चौथे मंत्र में देवों के लिए अग्निमिषन् (जिनकी पलक नहीं गिरती, मदा जागरूक) ज्योतिरया. (जिनके रश्मि ज्योतिर्मय हैं), अनागमः (निष्पाप), अमृतत्वाशना (जिन्होंने अमृतत्व का पान किया है), ऐसे विशेषण आये हैं। यां तो सभी विशेषण ईश्वर के लिए उपयुक्त हो सकते हैं, परन्तु उमके लिए बहुवचन का प्रयोग ठीक नहीं प्रतीत होता और किसी सभा में उपस्थित विद्वानों के लिए ऊपर दिये हुए विशेषण उपयुक्त नहीं हो सकते। इससे यह स्पष्ट है कि जहाँ वेद में देव शब्द ईश्वर और विद्वान् के लिए व्यवहृत हुआ है वहाँ किन्हीं विशेष प्रकार के शक्तिशाली और लोकहितकारी सन्तों के लिए भी आया है। उनसे भांति-भांति की प्रार्थनाएँ की जाती हैं और योग-क्षेम की आशा की जाती है।

यहाँ दो शब्द सोम के सम्बन्ध में भी कह देना आवश्यक है। पाश्चात्य विद्वानों का मत है कि वह विजया (भग) की भांति कोई मादक रस था जो किसी विशेष प्रकार के पौधे से पीसकर निकाला जाता था। किसी और जानकारी के अभाव में पढ़ा लिखा भारतीय भी यही मानने लगा है। सोम पौधे से पीस कर निकाला जाता था, इसमें सन्देह नहीं। उससे नशा भी होता था, इसमें भी सन्देह नहीं है। परन्तु वह सामान्य नशे के लिए नहीं पिया जाता था। आर्य्य मुरा से परिचित थे, शराब्र निकालना जानते थे। यदि उनको मादक वस्तु की ही चाह होती तो मुरा थी ही। पी सकते थे, पीनेवाले पीते ही थे। परन्तु सोम को जो विशेष स्थान दिया गया था, वह केवल नशे के लिए नहीं था। सोम बेचने वालों को कई सुविधाएँ प्राप्त थी, वह युद्धकाल में भी बेरोक टोक देश के एक कोने से दूसरे कोने तक आ जा सकते थे। अन्य मादक वस्तुओं की भांति न तो सोम गली-गली विकता था, न जब चाहे तब पीस कर निकाला जाता था। एक तो वह मूजवान पर्वत से आता था जो कही अफगानिस्तान के पास है। यो ही

महंगा होता होगा। दूसरे, यज्ञ के सिवाय और कभी तैयार नहीं किया जाता था। यज्ञ में भाग लेने वाला को ही उसको पीने का अवसर मिल सकता था। ब्राह्मणों का कहना था

सोमोऽस्माकं ब्राह्मणानाम् राजा ।

‘सोम हम ब्राह्मणों का राजा है।’ ऐसे शब्द निर्लज्जता के साथ किसी मादक वस्तु के लिए नहीं कह जा सक्ते थे।

वेदों में सोम की बहुत महिमा गायी गयी है। एक ओर तो सोम औषधि मात्र का प्रतीक है, दूसरी ओर वह उस रस, उस पोषक शक्ति का नाम है जो सभी धनस्पतियों में संचार करता है और उनके द्वारा सभी जीवों का भरण-पोषण करता है। सोम प्राण की भी सत्ता है और शारीरिक तथा बौद्धिक क्रियाओं और चैष्टाओं का प्रेरक है। सोम के सम्बन्ध में यह मन्त्र विशेष रूप से द्रष्टव्य है

सोम भवते पपिवान् यत् सम्पित्योषधिम् ।

सोम य ब्रह्मणो विदुनतदश्नाति पयिष ॥

(१०, ८५, ३)

यहाँ स्पष्ट शब्दों में दो प्रकार के सोम का उल्लेख है। एक तो वह जो साधारण मनुष्य पीये को पीसकर पीता है, दूसरा वह जिसका रसास्वाद ब्राह्मण करता है।

गन्ध का अर्थ है

‘सोम को पीने की इच्छा से (लोग) पीये का पीसते हैं, परन्तु जिस सोम का ब्राह्मण जानते हैं उसको पयिष, समारी, मनुष्य नहीं चखता।’

सोमपान का यही रहस्य है। सोम के रस को पान करने से एक विशेष प्रकार की अनुभूति होती थी जो समाधि के नीचे स्तरों के अनुभव से मिलती-जुलती थी। आ साधक सोम का सेवन करता था उसको चित्त में एकाग्रता लाने में सहायता मिलती थी। योग दर्शन में पतञ्जलि ने कहा है “जमौषधमप्रतप

समाधि-जन्याः सिद्धयः ।' सिद्धियाँ जन्म, औषध, मंत्र, तप और समाधि से उत्पन्न होती हैं।

आज से कुछ दिन पहले सोम के इस गुण को समझना कठिन था। परन्तु आज पश्चिम, विशेषतः अमेरिका में ऐसे कई प्रयोग हो रहे हैं जिनसे यह बातें कुछ समझ में आने लगी हैं। कई ऐसे पीवें हैं जिनके रस में कुछ विलक्षण गुण पाये गये हैं। इनमें मैस्केलीन पर बहुत प्रयोग हुआ है। पीने के बाद चित्त में विशेष प्रकार के विस्तार का अनुभव होने लगता है। ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे दिक् और काल नीचे छूटते हैं, एक क्षण के लिए ऐसा लगता है जैसे विश्व के रहस्य का साक्षात्कार हो रहा है।* अन्तःकरण में अद्भुत शान्ति छा जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अन्य मादक वस्तुओं की भाँति लत नहीं पड़ती। जब उस अनुभूति की इच्छा हो सेवन किया जा सकता है।

इसमें कोई सन्देह नहीं प्रतीत होता कि सोम लता कोई ऐसी ही औषधि थी जिसके रस में यह गुण था। वह साधना में सहायक होती थी, इसलिए उसे पिया जाता था, भंग और मदिरा की भाँति नशे के लिए नहीं। उसके प्रभाव से साधक को सिद्धि प्राप्त होती थी। उस सिद्धि को 'वाज' कहते थे। यह सोम का चरम स्वरूप था। साधारण मनुष्य ऐसी ऊँची अनुभूति का पात्र नहीं होता, इसीलिए सोम को ब्राह्मणों का, ब्रह्मजिज्ञासुओं का, राजा कहा गया था। यह भ्रान्त विचार है कि आर्य्य सोम के नशे के शीकीन थे और उन्होंने इस मादक द्रव्य को देवपद दे दिया था।

सोम की निश्चय ही गणना देवों में है। वैदिक प्रणाली के अनुसार देव-सूची में ऐसा नाम आया है जो एक विशेष प्रकार के पेय द्रव्य से सम्बन्धित है। वस्तुतः न तो नशे का नाम सोम देव है, न नशा करनेवाले पदार्थ का। सोम के सम्बन्ध में कहा गया है :

त्वं नः सोम विश्वतो वयोधास्त्वं स्वविदा दिशान् चक्षाः ।

त्वं इन्द्र ऊतिभिः सजोषाः पाहि पश्चादुत वा पुरस्तात् ॥

‘हे भोम, तुम हमारे पूण रूप से अन्नदाता हो, स्वर्ग प्राप्त कराने वाले हो और मनुष्या को देखने वाले हो। मनुष्यों के समस्त गुण दोषों तथा पुण्य-पाप के साक्षी हो। हे इन्दु आप स्तुतियाँ से प्रसन्न होते हैं। हमारी आगे पीछे सब और रक्षा कीजिए।’

बहुत से मन्त्रों में साम का इन्दु नाम से संबोधित किया गया है। इन्द्र चन्द्रमा का भी नाम है।

अब तक मैंने देवा के सम्बन्ध में कुछ ऐसे विचारों का चर्चा किया है जो मेरी राय में भ्रामक हैं। इनमें वह मन जिसको पाश्चात्य विद्वानों ने अगीकार किया है बहुत ही गूढ़ है। उन लोगों ने पहिले में कुछ सिद्धांत स्थिर कर लिए और फिर वेद को बलात् उसी साधे भवसने का प्रयत्न किया। यह प्रयास निष्फल है। स्वामी दयानन्द जी का मत अशत यथार्थ होते हुए भी सत्य लागू नहीं होता। पर वह भारतीय परम्परा के प्रतिकूल नहीं है। मैंने अब तक यह बताने का प्रयत्न नहीं किया है कि वेद के अनुसार देव किसे कहते हैं। स्वमत की प्रतिष्ठा न करने केवल परमत दूषण किया है। अपना मन आगे निवेदन कहूँगा। परन्तु इतना तो कह सकता हूँ कि एक ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करते हुए भी बहुदेववाद, अर्थात् बहुत से देवा के अस्तित्व को स्वीकार करने में, कोई अड़चन नहीं पड़ती।

तीसरा अध्याय

देव और देवता

देवों के स्वरूप के सम्बन्ध में निर्णयात्मक विचार होने के पहिले देवता शब्द के संबंध में विमर्श बहुत आवश्यक है। हिन्दी और भारत की दूसरी लोकभाषाओं में यह शब्द देव का समानार्थक हो गया है, यहाँ तक कि इसका प्रचार देव से अधिक देख पड़ता है। देवी इसका स्त्रीलिंग रूप है।

संस्कृत में ऐसा नहीं है। वहाँ देवता स्वयं स्त्रीलिंगात्मक शब्द है। ऋग्वेद के प्रत्येक मंत्र के साथ इस बात का निर्देश है कि इस मंत्र का अमुक छंद है, इसका अमुक देवता से सम्बन्ध है, अमुक ऋषि द्वारा प्रकट हुआ है, और इसका अमुक विनियोग है, अर्थात् अमुक अवसर पर इससे काम लिया जाता है। देवता शब्द तो स्त्रीलिंग का है पर जो नाम आते हैं वह प्रायः पुल्लिंगात्मक हैं। इसका तात्पर्य यह हुआ कि हिन्दी में यों कहा जायगा : अमुक मंत्र की देवता इन्द्र है, अमुक की विष्णु है, अमुक की रुद्र है, इत्यादि। विलक्षण बात है। इसका कोई विशेष ही कारण होगा कि पुरुष नामों के साथ स्त्रीवाचक उपाधि जोड़ी जाय। प्राचीन काल के ऋषिगण और उनके परवर्ती ऋषि लोग इतनी संस्कृत तो जानते रहे ही होंगे, उनके भाष्यकारों को भी संस्कृत व्याकरण का ज्ञान था ही, फिर ऐसा, प्रयोग ही क्यों किया गया ? यह महत्वपूर्ण शंका थी। परन्तु किसी कारण से, प्राच्य या पाश्चात्य, वेद के अर्वाचीन, विद्यार्थियों का ध्यान इधर नहीं गया। यदि मंत्र के रचयिता का यह बतलाना उद्देश्य होता कि अमुक-अमुक मंत्र का अमुक-अमुक देव से सम्बन्ध है तो सीधे देव शब्द का प्रयोग होता, देवता क्यों लिखते ?

जो लोग ऐसा कहते हैं कि वेद में केवल ईश्वर का चर्चा है उनको भी इस सम्बन्ध में कुछ विचार करना चाहिए। उनके मत में वेद में रुढ़ि शब्द नहीं

वरन केवल योगिक शब्द हैं। यदि कही विष्णु शब्द आया तो वह किसी मनुष्य या मनुष्येतर व्यक्ति का नाम नहीं है। जो व्याप्ताति, सब जगह व्यापक है, वह विष्णु है। यह लक्षण ईश्वर का है, अतः विष्णु शब्द ईश्वर के लिए आया है। इस बात को मान लेने पर इंद्र, अग्नि, मरुत, सूर्य, सभी नाम ईश्वर के हो जायेंगे, सभी मन्त्रों का सम्बन्ध ईश्वर से होगा। जब सभी मन्त्र ईश्वर देवन हैं तब फिर पृथक् नामों की आवश्यकता क्या है? एक बार इतना कह देने से काम चल जाता कि यह सब मन्त्र ईश्वरपरक है। यह भी विचारणीय है कि पृथक् सूक्तों और मन्त्रों में पृथक् नाम क्या आये हैं, एक नाम पर्याप्त होता। कोई कारण तो होना चाहिए कि वही यह कहा गया कि इस भूत को देवता इंद्र है, अथवा इसी प्रकार अग्नि, इंद्र आदि नामों से ईश्वर की ओर संकेत किया गया।

वस्तुतः वैदिक वाङ्मय में देवता का अर्थ देव से भिन्न है। इस भेद को समझने के लिए वैदिक दर्शन का थोड़ा सा ज्ञान आवश्यक है। वेद दर्शन शास्त्र की पुस्तक नहीं है, उसमें तक नहीं है, शास्त्राय नहीं है, मन्त्रों का सङ्ग्रह नहीं है। परन्तु एक विचारधारा है जो समूचे वेद में अनुस्यूत है, वही समूची वैदिक धारणाओं, भावनाओं और आदेशों का आधार है।

यह जगत् अनादि और अनन्त है। ऐसा कोई काल नहीं था जब यह नहीं था, ऐसा कोई काल नहीं होगा जब यह न होगा। जिसका आदि न हो उसके प्रारम्भ की कल्पना कैसे की जाय, परन्तु मानव बुद्धि की दुर्बलता वही न कही से आरम्भ बिन्दु मानकर आगे बढ़ने को विवश करती है। जगत् की सत्ता तो बराबर रहती है, परन्तु उसकी अवस्था बदलती रहती है। एक अवस्था ऐसी आती है जय सारा विश्व सिमिट कर अपने मूल में लय हो जाता है। इस अवस्था को सकोच या प्रतिसर्च कहते हैं। सभी भौतिक पदार्थ अपने सूक्ष्मतरंग रूप का धारण कर लेते हैं। यहाँ विस्तार के साथ इस विषय पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है। संक्षेप में रूपरेखा मात्र दे रहा हूँ। इतना ही कहना पर्याप्त है कि उस अवस्था में दिन, रात, स्थिति, तेज, आप, वायु, आकाश का कोई भेद नहीं रहता, कोई इन्द्रिय नहीं रहती, मन नहीं रहता, न देवगण रहते हैं, सब कुछ अव्यक्त, अविभक्त। नामदीय सूक्त (१०, १२) के अनुसार

“एवोऽहं बहुस्याम”—उसने यामा की, मैं एक हूँ, बहु, अनेक, हा जाऊँ। तब भारी जगत् का स्वरूप उसने सामने आता है।

स तूष्णीं मनस्यध्यायत्तस्य यमनस्याभीत् तद्वृहत् समभयत्।

(ताण्ड्य ब्राह्मण ७, ६, १)

‘उसने चुपचाप मन से सोचा। जो उसवे मन में था बट बृहत्, बड़ा, विस्तृत होता गया।’

इसके आगे सृष्टिमम के विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं है। लोगा के सत्कारा के अनुसार नया जगत् बना। यथाऽपूवमकल्पयत्—अपूव के अनुसार बनाया। स्थूल सूक्ष्म के भेद में जगत् के बड़े स्तर हैं। तदनुसार आदि देव परमात्मा ने भी अपने को अग्नि, वायु और आदित्य तीन मुख्य रूपों में अभिव्यक्त किया। ऐसा कहने का यह तात्पर्य नहीं है कि परमात्मा तीन देवों में विभक्त हो गया, उसवे तीन टुकड़े हो गए। ऐसा नहीं है। अग्नि आदि तीनों देव सम्पूर्ण परमात्मा हैं। जैसा कि कहा है

पूणस्य पूणमादाय पूणमेवाशिष्यते ।

‘पूण में स पूण निवालने पर पूर्ण ही बचता है।’

जो अग्नि है, वही वायु है, वही आदित्य है, वही परमात्मा है। जो आधिभौतिक स्तर पर अग्नि है, वही आधिदैविक स्तर पर वायु है वही आध्यात्मिक स्तर पर आदित्य है। सम्पूर्ण विश्व में जो कुछ भीतिर, मूर्तिमान, है उसमें परमात्मा अग्निरूप से व्याप्त है, जहाँ गति है वहाँ वह वायु रूप से चर्तमान है। जहाँ समन्वय, सन्तुलन, चेतना है वहाँ आदित्य रूप से स्थित है। सूर्य सब से ऊँचा स्तर है इसीलिए कहा है

सूर्य आत्मा जगत्स्तत्पुणश्च

‘आदित्य गतिगील और स्थितिगील दोनों का आत्मा है ।’

ज्यों-ज्यों जगत् का विस्तार और विकास बढ़ा त्यों-त्यों आद्याशक्ति, परमात्मा की परा शक्ति, का भी विस्तार और विकास होना अनिवार्य था । वह एक थी परन्तु परिस्थिति के अनुसार उसकी अभिव्यक्ति अनेक रूपों में हुई । जीवों के सुख दुःख सम्पादन के लिए, उनकी वासनाओं की तृप्ति और आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, अनेक प्रकार के काम करने होते हैं । तदनुरूप ही शक्ति अपना रूप व्यक्त करती है । हम इनमें से कुछ रूपों से परिचित हैं । ताप, विद्युत् वेग, मांसपेगियो का बल, भूख, प्यास, नाड़ितन्तुओं को परिचालन करनेवाली स्फूर्ति, प्रतिभा, योगियों द्वारा उत्पादित कुण्डलिनी, यह सब शक्ति के ही तो भेद हैं । विभिन्न शास्त्र इनका अध्ययन करते हैं ।

शक्ति के इन भेदों को देवता कहते हैं । इस परिभाषा से यह स्पष्ट है कि शक्ति के भेद अनन्त हैं, अर्थात् देवता असंख्य हैं । शक्ति का पर्याय होने से देवता शब्द स्त्रीवाचक है । देवताओं की कोई संख्या नहीं है, अतः उनकी कोई सूची नहीं दी जा सकती । यजुर्वेद के इस मंत्र में कुछ देवताएँ इस प्रकार गिनायी गयी हैं :

‘अग्नि देवता वातो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवताऽदित्या देवता मरुतो देवता विश्वेदेवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता ।’ इन नामों की संख्या बारह है इनसे यह न समझना चाहिए कि देवता कुल बारह हैं । मरुत् ४९ हैं, रुद्रों को असंख्याता सहस्राणि-असंख्य सहस्र बताया गया है और विश्वेदेवाः सब देवों की कोई निर्दिष्ट संख्या नहीं कही गयी है ।

स्त्रीवाचक देवता शब्द के साथ पुरुषवाचक इन्द्रादि नामों को जोड़ना विशेष वैदिक परम्परा है । इन्द्र का अर्थ ऐन्द्री शक्ति, विष्णु का वैष्णवी शक्ति, रुद्र का रौद्री शक्ति हैं । ऐन्द्री आदि शक्तियों का ठीक-ठीक स्वरूप क्या है, उनसे क्या-क्या काम होते हैं, यह अध्ययन और अनुसन्धान का विषय है । परन्तु इन शक्तियों का यथार्थ रूप कुछ भी हो, जब किसी मंत्र के साथ इन्द्रादि

का नाम सम्बद्ध होता है तो वह सम्बन्ध इत्यादि नाम के किन्हीं विशेष देवा से नहीं परन्तु सत्त्व शक्ति से सूचित होता है। 'मन्त्र की देवता' कहने का यही अभिप्राय है।

मन्त्र के साथ देवता का सम्बन्ध जोड़ने का विशेष कारण है। मन्त्र देखने में तो वाक्य, शब्दों का समूह, होता है जिसका अर्थ सामान्यतः व्याकरण और श्रुति की सहायता से निकाला जा सकता है। परन्तु मन्त्र इतना ही नहीं है। वह शब्दों का ही नहीं प्रत्युत ध्वनियों का समूह माना जाता है। ठीक ठीक उच्चारण करने से मन्त्र के अक्षरों से जो सयुक्त ध्वनि निकलती है उसी में मन्त्र का मन्त्रत्व है। अर्थ तो दूसरे शब्दों से व्यक्त किया जा सकता है परन्तु दूसरे शब्दों में वह ध्वनि नहीं मिल सकती। इसीलिए मन्त्र का अनुवाद फलदायक नहीं माना जाता, अर्थबोधक भले ही हो।

ध्वनि वह प्रतिप्रिया है जो कम्पन से हमारे मस्तिष्क में होती है। कम्पन-भेद से ध्वनिभेद होता है। संगीत में स्वर तो हवा के कम्पन का परिणाम है, परन्तु कम्पन हवा तक ही सीमित नहीं है। जहाँ गति है, वहाँ कम्पन है गति ही कम्पन है। प्रत्येक गति, प्रत्येक कम्पन, प्रत्येक क्षोभ, हमारे अंत-करण में अपने को नाद, ध्वनि, शब्द रूप से व्यक्त करता है। जगत् के आरम्भ में परमात्मा-पराशक्ति आत्मक युगलतत्त्व में जो पहिला क्षोभ हुआ उसका समूचक प्रणव कठलाता है। शक्ति के प्रत्येक भेद के साथ विशेष प्रकार का स्पन्दन सम्बद्ध है। जब वैसी गति, वैसा कम्पन हो, वैसा स्पन्दन हो, तो शक्ति का वह भेद, वह प्रकार, प्रकट होगा। दूसरे शब्दों में, प्रत्येक देवता के साथ विशेष प्रकार का स्पन्दन सम्बद्ध है। ऐसा माना जाता है कि जब कोई मन्त्र ठीक विधि से पढ़ा जाता है तो उसमें पर्यावरण में जो कम्पन होता है उसका द्विवा प्रभाव होता है। एक ओर तो वह पढ़नेवाले के नाडिजाल और मस्तिष्क को विशेष रूप में प्रताडित करता है, दूसरी ओर शक्ति के सबव्यापी विशाल सागर को धुँप करके तरंगित करता है। आग सद्यः है। पर जहाँ रगड़ने से क्षोभ होता है वहाँ वह प्रकट हो जाती है, इसी प्रकार मन्त्र पाठ के द्वारा विशेष प्रकार का क्षोभ उत्पन्न करने से विशेष प्रकार की शक्ति प्रकट हो जाती है। इसी से कहते

हैं कि मंत्र-विशेष से देवता विशेष उद्बुद्ध होती हैं, जाग जाती है। मंत्र के साथ देवता के सकेत का यही कारण है।

यदि मंत्र-पाठ में त्रुटि हुई तो ऐसा हो सकता है कि कुछ भी प्रभाव न हो या उलटा प्रभाव पड़ जाय। इसीलिए कहा है 'मंत्रो हीनः स्वरतोवर्णतोवा' वाग्वज्र के समान यजमान को मार सकता है अर्थात् मंत्र के स्वर या वर्ण में भूल होने से मंत्र वज्र के समान उलटे यजमान का ही विनाश कर सकता है।

अस्तु, अमुक अमुक मंत्र की देवता रुद्र है कहने का तात्पर्य यह हुआ कि उस मंत्र का यथोपदेश पाठ करने और उचित ढंग से विनियोग करने से यजमान के लिए रौद्री शक्ति का उद्बोध होगा, वह उस काम को कर सकेगा जो रौद्री शक्ति के द्वारा किया जा सकता है। वेदों में मंत्र के नाम से जितने वाक्य दिये हुए हैं वे सब मंत्र हैं या नहीं, यह पृथक् प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर परीक्षा साध्य है और परीक्षा तपः साध्य है। शास्त्रोक्त विधि से जप करने से ही विदित हो सकेगा कि मंत्रविशेष देवताविशेष को उद्बुद्ध करता है या नहीं। जो मंत्र इस कसौटी पर नहीं उतरते वे निर्वीर्य हैं, निष्फल हैं, वस्तुतः मंत्र नहीं हैं।

इस सब का निष्कर्ष यह है कि वेदों में सर्वत्र नहीं तो बहुत से स्थलों पर देव शब्द देवतावाचक है अर्थात् देव कहने से किन्हीं विशेष शक्तिसम्पन्न मनुष्य-उत्तर महान् व्यक्तियों से अभिप्राय नहीं है : ऐसे स्थलों पर देवताओं, परा शक्ति के विशेष भेदों की ओर सकेत है। अग्नि, वायु, आदित्य, इन्द्र, आदि व्यक्तियों के नहीं, शक्तियों के नाम हैं।

जैसा कि मैं पहिले कह चुका हूँ, शक्ति के असह्य रूप हैं, देवताओं की गणना नहीं हो सकती। इनमें से कुछ का उद्बोध तो अपने काम के लिए हम भौतिक साधनों से कर लेते हैं। विज्ञानविद् अपनी प्रयोगशाला में ऐसा करता है। चिकित्सक, इंजिनियर, शस्त्रनिर्माता, अपने अपने व्यवसाय में कुछ देवताओं से खेलते हैं, आज विज्ञान ध्वनि से काम लेकर कई रचनात्मक और ध्वसात्मक शक्तियों का उपयोग करना सीख रहा है। इन कामों को मनुष्य अपनी

बुद्धि से कर लेता है। वेद तो उन शक्तियों, देवताओं, को जगाने की विधि बताता है जिनके उद्बोधन का, जिनसे काम लेने का, माग मनुष्य अपने से नहीं निकाल सकता।

ऐसा नहीं मानना चाहिए कि देवता की मीमांसा करने में हम पाश्चात्य विद्वानों के मत का समर्थन कर रहे हैं। जिन शक्तियों तक वर मनुष्य की बुद्धि पहुँच सकती है वे वैदिक देवताओं से बहुत दूर और बहुत नीचे हैं।

चौथा अध्याय

देव शब्द का मुख्य और वास्तविक अर्थ-साध्य देव

यदि वेद में कहीं देव शब्द का व्यवहार परमात्मा के लिए हुआ है तो उसको भ्रान्त या अयथार्थ नहीं कह सकते। इसी प्रकार जहाँ जहाँ वह देवता-वाचक है वहाँ-वहाँ भी प्रयोग को ठीक ही कहना होगा। बहुत जगहों में देव शब्द बहुवचनान्त आया है और जिन सन्दर्भ में व्यवहृत हुआ है वहाँ ऐसा प्रतीत होता है कि किन्हीं विशेष व्यक्तियों की ओर मकेत है। बहुवचनान्त प्रयोग भी कभी-कभी गौणार्थ में आया है, यथा :

नैनं देवां प्राप्नुवन् पूर्वमप्यन्

‘उसको पूर्वकाल में देव गण पकड़ नहीं सके।’ यहाँ प्रसंग बताता है कि देव शब्द इन्द्रियों के लिए आया है। इसी प्रकार का गौण अर्थ देवासुर संग्राम के चर्चा में भी व्यक्त किया गया है। देवों और असुरों का युद्ध चलता ही रहता है। कभी देव और कभी असुर जीतते हैं। कभी-कभी देव बुरी तरह पराजित होते हैं, तब परमात्मा की शरण में जाते हैं। फिर उनका उद्धार होता है।

सम्भव है देवासुर संग्राम की कथाओं में किन्हीं ऐसे वास्तविक युद्धों की स्मृतियाँ छिपी हों जिनमें कभी आर्य्यगण को सम्मिलित होना पड़ा हो। परन्तु जो कथाएँ आज हमारे सामने हैं उनसे तो यही प्रतीत होता है कि यह रूपक हैं। भौतिक लड़ाई के रूप में मानस संघर्षों का चित्रण है, मनुष्य की नैतिक

अर्गतिक प्रवृत्तियाँ, उसकी उदार और सकुचित भावनाएँ, उसकी धार्मिक अघाम्मिक चेष्टायें ही देव और असुर हैं। कभी-कभी अच्छी प्रवृत्तियाँ प्रबल तो हो जाती हैं परन्तु बाद में मनुष्य के चित्त में अभिमान घर कर लेता है। यदि यह अभिमान गलित न हो तो उसका पतन होता है। कठोपनिषद् में दिग्गन्ताया है कि अपनी विजय पर गव करन वाले देवों के अभिमान को उमा हैमवती न चूण किया। इस विषय पर अगले खण्ड में विस्तार से विचार होना है इसलिए इसे यही छोड़ता हूँ।

देवा के सम्बन्ध में जो बातें वेद में यत्र तत्र फैली हुई मिलनी है उनका निष्कर्ष यह है

जगत् के प्रत्येक सचय या विस्तार काल में, प्रत्येक उम काल में जो सकोचा या प्रलयों के बीच में आता है, कुछ न कुछ महातपस्वी, योगीश्वर होते ही हैं। यह लोग चाह तो मोक्ष का आनन्द ले सकते हैं पर ऐसा करते नहीं। दूसरे जीवों के हित की दृष्टि से दूसरा जन्म धारण करना स्वेच्छया स्वीकार करते हैं। कुछ महायोगी ऐसे भी होते हैं जो अभी मोक्ष पदवी तक नहीं पहुँचे हैं परन्तु मविकल्प समाधि की ऊँची भूमिकाओं तक पहुँच गये हैं। सकोच के समय यह सब परमात्मा में प्रवेश करके दीर्घ आध्यात्मिक सुषुप्ति में डूब जाते हैं। जब नये जगत् के बनने का काल आता है, परमात्मा शुद्ध होता है, हिरण्यगर्भ रूप से उसके सामने भावी जगत् की रूपरेखा आ जाती है, तो फिर सोई हुई सभी आत्माएँ जागती हैं, पुरा कल्प के तपस्वी भी जागते हैं। यही नये कल्प में, नये जगत् के, दशगण होते हैं।

इन्हीं को लक्ष्य करके कहा गया है

अर्वाग्देवा अस्य विसर्जनेन

(नासदीय सूक्त)

‘सृष्टि के बाद दशगण आये।’

इन देवा का आजानदेव भी कहते हैं। ऐसा कहा जाना है कि यह लोग ‘नाक’ में रहते हैं। नाक नादन, अ, क, इन तीन अक्षरों से मिलकर बना है। क मा अय हे सुत, अक वा अय हुआ असुव अर्यान् दु ग, न अ क हुआ असुव

अर्थात् न दुःख, अर्थात् सुख। तात्पर्य यह है कि नाक सर्वत्र है और कहीं नहीं है। वह किसी विशेष जगह वत्ता नगर नहीं है, चित्त की विशेष सुगम्य अवस्था है। नाक को स्व. या स्वर्ग भी कहते हैं। इन देवों ने पिछले मग्न में दीर्घतप से सिद्धि का अर्जन किया है। यों तो योगी को अनेक विभूतियाँ हो सकती हैं परन्तु पृथक्-पृथक् महात्मा ने पृथक्-पृथक् देवता, पृथक्-पृथक् शक्ति, पर विशेष रूप से अधिकार पाया है। उसी के अनुरूप उसकी संज्ञा होती है। जिसने विशेष रूप से वैष्णवी शक्ति, विष्णु नाम की देवता, को सिद्ध किया है वह विष्णु देव है। इसी प्रकार कोई इन्द्र, कोई यम, कोई रुद्र कहलाता है। उनसे प्रार्थना की जा सकती है, उनकी उपासना की जा सकती है। ऋगादि वेदों में जो भी अर्चना के मंत्र हैं वह उन्हीं लोगों की सेवा में अर्पित हैं। तप और श्रद्धा के सहारे मनुष्य उनका कृपा पात्र बन सकता है। इसलिए उनको साध्य देव भी कहते हैं।

इनके अतिरिक्त एक और प्रकार के देवगण भी होते हैं। जो लोग इस जन्म में तप और पुण्य में जीवन बिताते हैं वह भी मृत्यु के उपरान्त कुछ काल तक नाक का अनुभव करते हैं। उनकी सुख मिलता है परन्तु कोई शक्ति विशेष नहीं होती। उनको 'कर्मदेव' कहते हैं। कुछ काल के बाद उनका नया जन्म होता है। उनकी उपासना नहीं की जाती।

साध्यदेव जीवों के कल्याण में कालयापन करते हैं। जिस प्रकार बड़ा भाई हाथ पकड़कर छोटे भाई को चलना सिखाता है उसी प्रकार वह दुर्बल जीवों को सहारा देकर धर्मपथ पर ले चलते हैं। कभी दंड भी देते हैं परन्तु वह भी प्राणियों के हित के लिए, जैसे कि कुशल चिकित्सक रोगी के हित के लिए कभी-कभी कड़वी औषध देता है। साधारणतः तो कुछ काल तक जीवों की सेवा करके यह लोग विरत हो जाते हैं और जिस मोक्ष को अब तक टाल रखा था उसकी सिद्धि में लगते हैं। उनके लिए भूलोक में मनुष्य शरीर में जन्म लेना आवश्यक नहीं है। स्वर्लोक या उसके ऊपर के लोकों से ही मोक्ष पद पा सकते हैं। बृहदारण्यक उपनिषद् में किन्हीं इन्द्र का प्रजापति से ब्रह्मज्ञान का उपदेश लेना बतलाया गया है। इससे मिलती जुलती धारणा बौद्ध धर्म में बोधिसत्व के लिए है। जो लोग निर्वाण प्राप्ति के अधिकारी होते हुए जीवों पर दया करके स्वेच्छया

एक और जन्म लेना स्वीकार करते हैं उनको बोधिसत्व कहते हैं। अंतिम शरीर धारण करने पर वही लोग बुद्ध होते हैं।

मनुष्यों के देवत्व प्राप्त करने का चर्चा वेदों में कई जगह आया है। जो लोग वेदोक्त विधि से रहते हैं उनके लिए कहा गया है

ते ह नाव महिमान सचत यत्र पूर्वं साध्या सति देवा

। ऋक् १०, ९०, १६ ।

‘वह लोग नाव’ में, जहाँ प्राचीन साध्य देव रहते हैं, महिमाओं को, महती अनुभूतियों को, प्राप्त करते हैं।’

यही मन्त्र प्रथम मंडल के १६४ वें सूक्त के ५० वें मन्त्र के रूप में भी मिलता है।

मनुष्य के देवत्व प्राप्त करने का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के ११० वें सूक्त के तीन मन्त्रों में ४ से ६ में ऋभुओं का चर्चा है। ऋभुओं की गणना देवों में होनी है। यह तीन भाई सुषन्वा के पुत्र थे। यह तीन अमर्त्येषु ध्रुव इच्छमाना तथा उपम नायमाना—अमर्त्यो अर्वात् देवों की भाँति हवि पाने की इच्छा रखने वाले और सोमपान, की याचना करने वाले थे। इन्होंने। भर्तास, मरणशील मनुष्य, होते हुए भी विष्ट्वी शनौ तरणित्येन बाधतो, त्वरा के साथ वेदोक्त यज्ञदानतप करते हुए “अपूतत्वचमानशु”—अमृतत्व का, देवपद को, प्राप्त किया। वह लोग “सूरचक्षस,” सूर्य के समान प्रकाशमान और जान संपन्न, हो गये तथा “सवत्सरे समपूच्यत धीतिभ”—सवत्सर में समय-समय पर होने वाले यज्ञयागादि में हवि और सोम का अध्य पाने में अधिवारी हो गये। जैसा कि पहिले कहा जा चुका है, बर्म्म देवों को यह अधिकार नहीं होता। जो लोग आज्ञान देव पद पर पहुँचते हैं उनको ही उद्दिष्ट करके आहुति दी जाती है और सोम चढ़ाया जाता है। दुल सुग में उन्हीं से सहायता माँगी जाती है, उन्हीं के सामने अपनी याचनाएँ रखी जाती हैं।

इन प्रार्थनाओं के स्वरूप पर दृष्टिपात करने से देवों के स्वभावों और कामों के विषय में बहुत कुछ जानकारी हो सकती है। आर्यों की सबसे महत्त्वपूर्ण प्रार्थना तो वह है जो आज भी गायत्री मंत्र के नाम से परम आदर की दृष्टि से देखी जाती है। नवके सामने उसका उच्चारण तक नहीं किया जाता। उस मंत्र के द्रष्टा विश्वामित्र थे। परमात्मा के तेज के प्रतीक स्वरूप सविता—सूर्य के उस तेज का ध्यान किया जाता है “धियो यो नः प्रचोदयात्” जो हमारी दृष्टि को प्रेरित करे। हम घन जन नहीं मांगते, वही चाहते हैं कि हमारी बुद्धि काम-क्रोधादि से प्रेरित न हो, स्वयं परमात्मा से प्रेरित हो। इसी प्रकार विश्वामित्र रुद्र से यह चाहते हैं कि “स नो बुद्ध्या शुभया संयुनषतु” वह हमको शुभ बुद्धि प्रदान करे। इससे सुन्दर और पवित्र हमारी कौन-सी प्रार्थना हो सकती है? ऐसी प्रार्थना दाता और आदाता दोनों की महत्ता की सूचक है।

जब कभी इस ऊँचे स्तर से उतर कर व्योरेवार उच्छ्राएँ व्यक्त की जाती थीं उनके भी उदाहरण देंगिए :

देवाना भद्रा सुमतिर्ऋजूयतां, देवाना रातिरभि नो निवर्तताम् ।

देवानां सख्यमुपसेदिमा वयं, देवा न आयुः प्रतिरन्तु जीवसे ॥

। १, ८९, २ ।

‘देवों की कल्याणमयी सुमति हम अनुष्ठानकर्ताओं पर हो, देवों का दान हमको मिलता रहे, देवों का सख्य, मित्रता हमको प्राप्त हो, देवगण हमको आयु प्रदान करें ।’

साय प्रातः सन्ध्या करनेवाले नित्य सूर्योपस्थान करते समय एक मंत्र पढ़ते हैं परन्तु उसके अर्थ की ओर ध्यान नहीं दिया जाता। उसमें बहुत ही सुन्दर प्रार्थना है :

जीवेम शरदः शतम्, पश्येम शरदः शतम् ।

ऋणुयाम शरदः शतम्, प्रब्रवाम शरदः शतम् ।

अदीनाः स्याम शरदः शतम् ।

‘हम सौ वर्ष जिये। सौ वर्ष तक देखे।’ चक्षुरिन्द्रिय सभी ज्ञानेन्द्रियों का प्रतीक

मानी जाती है। अतः सौ वष देखें का अर्थ हुआ हमारी ज्ञानेन्द्रियाँ सौ वष तक काम देती रहें। सौ वष तक सुनें। श्रवणेन्द्रिय की गणना ज्ञानेन्द्रियो में है, अतः उसका पृथक् नाम लेना व्यर्थ है। परन्तु वेद को श्रुति कहते हैं और गुरुमुख से ज्ञान ग्रहण करने को भी श्रवण कहते हैं। अतः सा वष तक सुनें कहने का तात्पर्य यह है कि हम सौ वष तक ज्ञानोपार्जन करते रहें। सौ वष तक बोलें। वाक् सब कर्मेन्द्रियो का प्रतीक है। अतः सौ वष तक बोलें कहने का आशय यह है कि हमारी कर्मेन्द्रियाँ सौ वर्ष तक काम देती रहें। अतः म कहा है कि हम सौ वष तक अदीन रहे, किसी के आश्रित न हों। वह मनुष्य धन्य होगा, जिसकी यह प्रायना स्वीकार हो जाय। कहा जाता है 'शतायुर्धं पुरुष' मनुष्य शतायु होता है। इसलिए सौ वष कहने का अर्थ है यावदायु, पूरा आयु भर।

सब लोग सदैव ऐसे ऊँचे स्तर की बात नहीं कर सकते। आवश्यकता पड़ने पर देवा से धन, पशु, सन्तति और स्वास्थ्य की भी याचना होती थी। युद्ध में विजय की भी कामना की जाती थी।

अस्माकं वीरा उत्तरे भवन्तु अस्मान् उ देवा अवताहयेयुः ।

‘हमारे वीरों की विजय हो, देवगण युद्ध में हमारी रक्षा करें ।’

श्राव्य में आकर यह इच्छा भी कभी-कभी व्यक्त की जाती थी कि “योऽस्मान् द्वेष्टि, यच्च धनं द्विष्टम्” उसका “जम्भेदधम्”, जो हमसे द्वेष करना है और जिससे हम द्वेष करते हैं उसको दाँता के नीचे रखकर पीस डालें।

मनुष्य अपनी बुद्धि के अनुसार अच्छी बुरी वस्तुओं की माँग करना रहता है, परन्तु प्रत्येक माँग पूरी नहीं होती। आजकल तो हमने यह मान रखा है कि हम देवा से चाहे जो काम ले सकते हैं। चूँकि सच्चे प्रत्यक्ष काम में सहायता माँगते हैं और यदि काम दिया जाता तो देवों को धन्यवाद भी देते हैं। पहिले ऐसा नहीं था। उपासक जानता था कि ‘सत्यप्रिया हि देवा’ देवाएँ निश्चय ही सत्य के प्रेमी हैं। वह अघम्म को प्रथम नहीं देते, दुराचारी या कुबेर के पास में फेंकना पड़ता है। एक मन्त्र कहता है

सुविज्ञातं चिकितुषे जनाय, सच्चासच्च वचसो पस्पृधाते ।
तयोर्यत् सत्यं यतरदृजीयस्तदित्सोमोऽवति हन्त्यासत् ॥

। ७, १०४, १२ ॥

‘इस बात को विद्वान् लोग भली भाँति जानते हैं कि सत्य और असत्य बातों में स्पर्धा होती रहती है। उनमें जो सत्य और अकुटिल है उसको सोम रक्षा करते हैं और असत्य का हनन करते हैं।’

मैं आजा करता हूँ कि इस विवेचन से यह स्पष्ट हो गया होगा कि देवों के विषय में आर्यों की धारणा क्या थी और देव शब्द का किस अर्थ में व्यवहार होता था। इन्द्रादि नाम रुढ़ि हो या न हों परन्तु योगरुढ़ि तो है ही।

वेद जहाँ देवों के नानात्व का चर्चा करता है वहाँ मनुष्य जीवन के चरम लक्ष्य की ओर भी बराबर सकेत रहता है।

ऋचो अक्षरं परमेव्योमन् यस्मिन् देवा अधि विश्वे निषेदुः ।

यस्तन्न वेद किमृचा करिष्यति, य उ तद्विदुस्त इमे समासते ॥

। ऋक् १, १८४, ३९ ॥

वेद मंत्र परम व्योम* में अक्षर ब्रह्म के आश्रित हैं जिसके ही ऊपर या भीतर सब देवों का निवास है। जो उसको, उस अक्षर ब्रह्म को, नहीं जानता वह वेद के शब्दों को पढ़कर क्या करेगा? जो लोग उसको जानते हैं, वह सम्यक् रूप से स्थित होते हैं, अर्थात् मोक्ष प्राप्त करते हैं।

दो शब्द असुरों के सम्बन्ध में भी कहना आवश्यक है। जहाँ आज इराक है प्राचीन काल में वहाँ अक्षिशाली असीरियन साम्राज्य था। कई विद्वानों का मत है कि असीरियन शब्द अमुर का अपभ्रंश है और देवामुर सग्नार्मों के व्याज

---

* परम व्योम किसी लोक विशेष का नाम नहीं है। यह उस चरमावस्थ की संज्ञा है जिसका अनुभव योगी को समाधि में होता है।

से उन लडाइयों का चर्चा है जो कभी आर्यों और असीरियन लोगों में हुई थी। ऐसा होना अमम्भव नहीं है। मनुष्य की सत्प्रवृत्तियाँ के लिए देव और अमत्प्रवृत्तियाँ के लिए असुर शब्द का व्यवहार हुआ है, ऐसा भी प्रतीत होता है। परन्तु इनके अतिरिक्त एक और भी अर्थ विशेष है, ऐसा देख पड़ता है।

जहाँ विश्व में परोपकारी मनुभूतहितैस्त सत्त ह वहाँ दूसरों का अपकार करने वाले भी हैं। ऐसे सत्त भी हैं जिनका अतः करण रागद्वेष तथा ईर्ष्या से भरा है, जो दूसरों का उत्पन्न सहन नहीं कर सकते, सत्कार्यों में बाधा डालते हैं। उन्होंने भी कुछ तप किया है, कुछ सिद्धि कमायी है, कुछ शक्ति का सचय किया है। उसका दुष्ययोग करते हैं। ऐसे अल्पाश्रय क्षुद्रमना प्राणियों के लिए रक्षामि, राक्षस, असुर या विनायक जैसे नाम आये हैं। वेद, विशेषतः अथर्ववेद, में इनके शमन के उपाय बताये हुए हैं। इनको यज्ञादि से दूर रखा जाता है। जब शव को स्मशान ले जाते थे तब भी इन लोगों को दूर ही रखते थे। उनसे कहा जाता था

अपेत धीत वि च सपत्तात

‘दूर रहो, यहाँ से हट जाओ।’

पाँचवाँ अध्याय

वैदिक देव परिवार

तीथे अध्याय में देवों का कुछ परिचय दिया गया है। यों तो देव असंख्य हैं परन्तु मुख्य देवों की संख्या तैत्तिरीय है, जिनमें वसु, रुद्र और आदित्य नाम के तीन गण तथा इन्द्र और प्रजापति हैं। ऋभु, आनास्वर तथा कुछ और गणों के नाम मुनि में आते हैं पर उनका अन्तर्भाव इन्हीं तैत्तिरीय में हो जाता है।

देव परिवार के कुछ विविष्ट सदस्यों का थोड़ा-सा परिचय देना आवश्यक प्रतीत होता है। इससे उन परिवर्तनों को समझने में सुविधा होगी जो वैदिक काल के पीछे हुए।

अग्नि

कई दृष्टियों से अग्नि का स्थान बहुत ऊँचा है। वह हव्यवाहन है, उन्हीं के द्वारा अन्य देवों को हवि पहुँचायी जाती है। उनको रुद्र से अभिन्न माना गया है। उपासक उनसे कहता है : “युयोध्यस्मज्जुहुराणमेतः” हमसे कुटिल पापों को दूर करो। उनको व्रतों का, शुभ संकल्पों का, स्वामी कहते हैं। किसी भी अच्छे अनुष्ठान के पहिले उनसे इस प्रकार की प्रार्थना की जाती है।

“अग्ने व्रतपते, व्रतं चरिष्यामि, तच्छकेयं तन्मे राघ्यताम् इदमहमनृता त्सत्यनुपमि”

हे व्रतपते अग्नि, मैं व्रत, अनुष्ठान, करूँगा। उसको सम्पन्न

वरिए, मुझको गबिन दीजिए वि उसे पूरा कर सकू। यह मैं मिथ्याचार का परित्याग करके मृत्यु को अगोकार करता हूँ।'

प्रजापति

प्रजापति हिरण्यगर्भ का नाम है। इनका ही दूसरा नाम ग्रह्या है। हिरण्यगर्भ वस्तुतः परमात्मा से अभिन्न हैं, इस बात को यह मन व्यक्त करता है

प्रजापतिरुचरति नेभःस्तरजायमानो घट्टया विजायते।

तस्य धीनि परिपश्यति धीरास्तस्मिन् ह तत्सुभुवनानि विद्या ॥

। शुक्लयजुर्वेद ३१, १९।

'वस्तुतः अजायमान, अज, अजम, होते हुए भी प्रजापति गर्भम भाते हैं और अनन्त प्रसार में जन्म लेते हैं। उनके वास्तविक स्वरूप को, जिसमें सभी भुवन स्थित हैं, धीर लोग, योगी जन, देखते हैं।'

प्रजापति ही विश्वकर्मा हैं, सारे चराचर जगत् के रचयिता हैं। उनका सम्बन्ध में कहते हैं

वाचस्पतिं विश्वकर्माणमूतये मनोजुष वाजे हृयेन।

स गो विश्वानि ह्यनानि जीपद्विद्वशम्भूरज्जे साधुवर्मा ॥

। १०, ८१, ७।

'हम आज मनोवेग में चलने वाले वाचस्पति विश्वकर्मा का यज्ञ में बुलाते हैं। यह हमारे सब ह्वना का स्वीकार करें। वह साधुवर्मा हैं, सत्यका मत्प्राण और सब की रक्षा करें।'

पीछे के काल में विश्वकर्मा की दुर्गति कर दी गयी। उनको एक मिस्त्री या घर बनानेवाले कारीगर के स्तर पर गिरा दिया गया। दूसरा की आज्ञा पर

घर बनाते फिरते थे। छप्पन के आदेश पर गुदाभा के प्रान्नाद बनाने की कथा प्रसिद्ध ही है।

वृहस्पति

इस नाम के एक देव हैं और अग्निगोत्र के एक ऋषि हैं। यह स्पष्ट नहीं है कि ऋषि वृहस्पति ही वृहस्पति देव हो गये या दोनों दो व्यक्ति हैं। वृहस्पति वृहतास्पति, वाक्पति, वाणी के स्वामी हैं। उनका एक नाम ब्रह्मण्यपति भी है। उसका अर्थ है, ब्रह्मण, ब्रह्म के, वेद के, पति। यह सब नाम एक ही ओर ले जाते हैं। पहिले अध्याय में हम देग चुके हैं कि वाक् के चार रूप हैं जिनमें सब से सूक्ष्म परा है जिसका अनुभव किसी महायोगी को ही होता है। वाक्पति होने का अर्थ है पद्मवाक् का जाना होना। वयम् मंडल के ७१वें सूक्त में स्वयं वृहस्पति दृष्ट करे मम वाक् के मन्वन्त में है।

वैदिक काल के बाद वृहस्पति की भी मर्यादा नष्ट कर दी गयी और वह देवों के पुरोहित बनाकर बैठा दिये गये। उनकी जोड़ में अनुरों के पुरोहित उशाना, शुक्र, खडे कर दिये गये।

विष्णु

विष्णु के तीन पद चलने का कई जगह चर्चा है। उन्होंने बहुत वेग से तीन पदों में विद्वत् को पार कर लिया इसलिए बहुधा उनके नाम के साथ उल्लेख विशेषण लगा रहता है। उनको उपेन्द्र और इन्द्रावरज-इन्द्र का छोटा भाई, भी कहते हैं। बहुत से युद्धों में उन्होंने इन्द्र का साथ दिया है, इन्द्र के विशेष रूप से विश्वासपात्र हैं। इसलिए इन्द्रस्य युज्यः सत्ता, इन्द्र का प्रिय साथी, इन्द्र की इच्छा के अनुसार काम करनेवाला मित्र, भी कहा गया है। विष्णु उपास्य हैं परन्तु उनकी उपासना सुकर नहीं है :

तद्विप्राप्तो विपन्यवो जागृवांसः समिन्धते ।

विष्णोर्यत्परमं पदम् । १, २३, २१।

‘विष्णु के परमपद को मेवावी, स्तुतिशील, मदा जागरूक लोग दीप्तिमान करते हैं, देखते हैं।

रुद्र

रुद्र का रूप घोर भी है और अघोर भी है। अघोर रूप में उनकी शिव, शम्भु, शंकर सत्ता है। कुछ पाश्चात्य विद्वान् तो ऐसा मानते हैं कि रुद्र को आर्यों ने अनार्यों से लिया है। उनको यह समझने में बठिनाई होनी है कि एक ही देव सहारक और कल्याणकारी कैसे हो सकता है। हम इस सम्बन्ध में आगे विचार करेंगे। मनुष्या को यह उपदेश दिया गया है

आ धो राजानमध्वरस्य रुद्र होतार सत्ययज्ञ रोदस्यो ॥

अग्नि पुरा तनयित्लोरचित्तरद्विरण्यरूपमवसे कृणुष्वम् ॥

। ४, ३, १ ।

‘ह मनुष्या, वज्रपात के समान म्हायक आनेवाली मृत्यु के पहिले यज्ञ के स्वामी, धावापुषिवी में सत्यज्ञान के दाता, तेजामय, अग्नि के समान दोषों के भस्म करने वाले, रुद्र की रक्षा के लिये उपासना करो।’

इन्द्र

वेदा में इन्द्र के सम्बन्ध में जितने मन्त्र हैं उतने अन्य सब देवा के लिए मिलाकर भी नहीं हैं। अधिवासा मन्त्रों में इन्द्र अकेले है, परन्तु वही-वही उनके साथ किसी अन्य देव, जैसे वरुण या अग्नि, का भी नाम आया है। इन्द्रदेव अथात् इन्द्र में सम्बन्ध रखनवाले मन्त्रों में चुनाव करना बठिन होता है परन्तु मैं जा बहुत थोड़े में अवतरण दे रहा हूँ उनसे यह तो स्पष्ट हो जायगा कि आर्य जीवन में इन्द्र का क्या स्थान था। इनसे यह भी पता चल जायगा कि पौराणिक काल में इन्द्र को कितना नीचे गिराया गया। इन्द्र को तो स्थानभ्रष्ट कर दिया गया, परन्तु उनकी जगह कोई दूसरा न ले सका, वह स्थान आज भी रिक्त है। राम, कृष्ण ऊपर उठे परन्तु इन्द्र जैसा ओज, बीम्ब या सज उनमें नहीं है। वह दासता

में जकड़े हुए निस्तेज हिन्दू को दुःख भुला देने में महायत्ना देते हैं परन्तु विजय का सन्देश नहीं सुनाते : आँसू पोछ देते हैं, परन्तु स्फूर्ति नहीं दे सकते। ऐसा मार्ग नहीं बताते जिससे आँसू बहे ही नहीं। आज का “कर्ता राम करै सोई होय” कहकर रोने गाने वाला हिन्दू कर्ण की इस उक्ति से बहुत दूर चला गया है “दैवायत्तं कुले जन्म, मदायत्तं तु पौरुषम्” देव ने जिस कुल में चाहा जन्म दे दिया, परन्तु पौरुष मेरे हाथ की वस्तु है। इन्द्र को छोड़कर हम सत्त्वहीन हो गये। यदि हमको ऊपर उठना है तो फिर इन्द्र की शरण जाना होगा, चाहे हम उनको किसी नाम से स्मरण करें।

य एकश्चर्षणीनाम् वसूनाभिरज्यति । इन्द्रः पञ्चक्षितीनाम् ।

‘जो इन्द्र अकेले सब मनुष्यों और सब वनादि नूल्यवान् वस्तुओं के स्वामी है।’ वेदों में मनुष्यों को पञ्चजनाः, पञ्चक्षितयः, जैसे गव्दों से उपलक्षित किया गया है। किस आधार पर पञ्चवा विभाग किया गया था यह स्पष्ट नहीं है। सायण के अनुसार ब्राह्मणादि चार वर्ण और निपाद से तात्पर्य है। पर यह समीचीन नहीं प्रतीत होता।

यः पृथिवीं व्ययमानान्दृहद्दयः पर्वतान्प्रकुपितानरम्भात् ।
ए अन्तरिक्षं विमने वरीयो यो द्यामस्तम्नात् स जनास इन्द्र ॥

यं स्मा पृच्छन्ति कुहं सेति घोर-मुते माहुर्नपो अस्तीत्येनम् ।
सो अयंः पुष्टीर्दिज इवा भिनाति श्रदस्मै धत्त स जनास इन्द्रः ॥

यस्याश्वासः प्रदिशि यस्य गावो यस्य ग्रामा यस्य विश्वे रयासः ।
यः सूर्यं य उपसं जजान यो अपां नेता स जनास इन्द्रः ॥

यस्मान्न ऋते विजयन्ते जनासो यं युध्यमाना अवसे हवन्ते ।
यो विश्वस्य प्रतिमानं बभूव यो अच्युतच्युत् स जनास इन्द्रः ॥

‘जिसने जगत् के आदि काल में हिलती हुई पृथिवी को दृढ़ किया और कुपित अर्षन् अस्थिर और कम्पनशील पवता को शान्त किया, जिसने विस्तीर्ण धन्तरिक्ष को बनाया और द्युलोक को स्तब्ध किया, लोगो, वही इन्द्र हैं।

‘जिसके सम्बन्ध में लोग पूछते हैं कि वह कहाँ हैं, कोई कहता है कि वह नहीं हैं, वह शत्रु के घनादि का विनाश करते रहते हैं, इसी से यह विश्वास होना चाहिए कि इन्द्र हैं।’

‘जिसके वश में विश्व भर के सभी पशु, सभी मनुष्य, सभी उपभोग्य सामग्री है, जिसने सूर्य और उषा को बनाया, लोगो, वही इन्द्र हैं।’

जिसके बिना विजय नहीं होती, जिसको युद्ध में रणा के लिए बुलाते हैं, जो विद्वत् का प्रतिमान, प्रतिनिधि, है, जो अच्युतों को भी च्युत करने वाला है, लोगो वह इन्द्र हैं।’

इन्द्र यो नर सखाय सेषुर्महो यत्त सुमतये चकाना ॥

महो हि दाता वज्रहस्तो अस्ति महापुरुष्य अवसे यजध्वम ॥

। ६, २९, १ ।

‘ह यजमान, तुम्हारे यज्ञ कराने वाले इन्द्र की इसलिए परिचर्या करते हैं कि उनका सख्य प्राप्त हो और उनसे सुमति, सद्बुद्धि मिले, इन्द्र वज्रहस्त, बलवान् और दाता हैं, तुम रक्षा के लिए उनका यजन करो।’

कदा त इन्द्र पिबण स्तोता भवानि शतम

। ८, १३, २२ ।

‘ह इन्द्र, हम जब सुख के साथ तुम्हारी स्तुति करेंगे।’

इस मन्त्र की ध्वनि रावणवृत्त शिवताण्डवमन्त्र में मिलती है

‘शिवेति मन्त्रमुच्चरन् कदा सुखी भवाम्यहम्’—शिव शिव मन्त्र जपना हुआ मैं जब सुखी हूँगा।

हिन्दू—७

विश्वेत इन्द्र वीर्य्य देवा अनुकृतुं बटुः ।

भुवो विश्वस्य गोपतिः पुरन्दुत भद्रा इन्द्रस्य रातयः । ८, ६२, ७।

‘हे इन्द्र, तुम्हारे वीर्य्य और प्रजा का अनुकरण करके सब देवगण वीर्य्य और प्रजा को धारण करते हैं अर्थात् तुम्हारे ही बल से जितमान् और प्रजावान् हैं। आप सब स्तुतियों के स्वामी हैं, आपकी स्तुति बहुत लोग करते हैं। इन्द्र के दान, इन्द्र की दी हुई वस्तुएँ, कल्याणकारी होती हैं।’

आप सब स्तुतियों के स्वामी हैं इस विश्वस्य गोपति. की ध्वनि प्रचलित उक्ति में मिलती है, ‘सर्वदेवनमस्करं केशवं प्रतिगच्छति ।’

‘सब देवों को किया हुआ नमस्कार केशव को पहुँचना है।’

इन्द्राय सामगायत विप्राय बृहते बृहत् ।

धर्मं हृते विपश्चिते पनस्यवे ॥

त्वमिन्द्राभिमूरसि त्वं सूर्य्यमरोचयः ।

विश्वकर्म्म विश्वदेवो नहां अस्ति ॥ ८, १८, १, २।

‘इन्द्र के लिए बृहत् नाम के साम का गान करो। इन्द्र मेधावी हैं, महान् हैं, धर्मकर्त्ता हैं, विद्वान् हैं और स्तुति के पात्र हैं। हे इन्द्र, तुम शत्रु विजयी हो, तुमने सूर्य्य को प्रकाश दिया है, तुम विश्व के कर्त्ता हो, तुम्ही सब देव हो, तुम महान् हो।’

इन्द्रो दिव इन्द्र ईशे पृथिव्या इन्द्रो अपामिन्द्र इत्पर्वतानाम् ।

इन्द्रो वृधामिन्द्र इन्मेघिराणामिन्द्रः क्षमे योगे हव्य इन्द्रः ॥

। १०, ८९, १० ।

‘इन्द्र छुलोक—स्वर्ग के, इन्द्र पृथिवी के, इन्द्र जल के और पर्वतों के, इन्द्र

चूड़ो के आर प्राणसोरो के स्वामी हैं। क्षेम और योग* दोनों के लिए इन्द्र हव्य हैं, उपास्य हैं।'

आम्रित घरा मे यद्री—रक्षाप्याध्यायी के पठन पाठन का चलन है। बहुत से अवसरा पर इसका पाठ होता है। आठ अध्यायो मे यजुर्वेद के कई अध्यायो से चुने हुए मन्त्र आ गये हैं। आठवें अध्याय मे आ मन्त्र है उनमें यज्ञ के द्वारा विभिन्न पदार्थों की प्राप्ति की इच्छा प्रकट की गई है। हर मन्त्र के अन्त मे यज्ञेन कल्पताम गच्छ आये हैं।

इसमे दो मन्त्र १६ और १७ मे कई देवा के नाम हैं। सत्र मिलाकर १२ नाम आये हैं और बारह बार ही इन्द्र का नाम आया है। प्रत्येक देव के नाम के के माघ इन्द्र का नाम आता है। उदाहरण के लिए १६ वां मन्त्र देखिए।

अग्निश्चमऽइन्द्रश्च मे सोमश्च मऽइन्द्रश्च मे सविता च
मऽइन्द्रश्च मे सरस्वती च मऽइन्द्रश्च मे पूषा चमऽइन्द्रश्च
मे धृहस्पतिश्चमऽइन्द्रश्च मे यज्ञेन कल्पताम् ।

इसका यही तो अर्थ हो सकता है कि और सब देवगण तो यज्ञ मे कृपा करें ही परन्तु इन्द्र तो अवश्य ही आवें।

इन्द्रो मत्सेन्द्र ऋषिरिन्द्र पुरु पुटहूत । महामहीभि शचीभि ।

। ८, १६, ७ ।

'इन्द्र ब्रह्मा और ऋषि हैं, इन्द्र को सब पुकारते हैं, इन्द्र महती गिनियो से युक्त हैं।'

मैं अब केवल दो अवतरण देना चाहता हूँ। इनमे से दूसरे का अर्थ तो बहुत ही गम्भीर है।

* अप्राप्त की प्राप्ति को योग और प्राप्त की रक्षा को क्षेम कहते हैं।

त्वं विश्व दीधये केवलानि न्याविर्या च गुहा वसूनि ।

काममिन्मे मघवन्मा वि तारोस्त्वमाजाता त्वनिन्द्राति दाता ॥

। १०, ५४, ५ f

‘हे इन्द्र, जो प्रकट और गुप्त तत्व किसी दूसरे को ज्ञात नहीं हैं, उनको तुम जानते हो। इसलिए, हे मघवन्, मेरी इच्छा को पूरी करो, मुझ पर वह तत्व प्रकाशित करो। तुम ही आजाता हो, तुम ही दाता हो।’

दूसरा मंत्र इस प्रकार है :

चत्वारि ते असुर्याणि नामादान्यानि महिषस्य सन्ति ।

त्वमंग तानि विश्वानि वित्सेये येभिः कर्माणि मघवञ्चक्यं ॥ १०, ५४, ४।

‘हे महान् इन्द्र, तुम्हारे चार ऐसे नाम हैं जिनकी कोई हिंसा नहीं कर सकता। उनके द्वारा तुमने कर्म किये थे। उन सब को तुम्हीं जानते हो।’

इस मंत्र का अर्थ निगूढ़ है। नाम गोप्य हैं, उनका कहीं उल्लेख नहीं है। नामों के द्वारा काम करने का क्या अर्थ है? इस विषय में थोड़ा-सा संकेत अगले सूक्त के मंत्रों में मिलता है। वस्तुतः यह विषय योगम्य है।

वृहदारण्यक उपनिषद् में इस बात का चर्चा है कि दैत्यराज विरोचन के साथ इन्द्र ब्रह्मा के पास ब्रह्मज्ञान प्राप्त करने के लिए गये थे। दैत्यराज तो थोड़े ज्ञान से सन्तुष्ट होकर लौट गये परन्तु इन्द्र ने चार सौ वर्ष तक गुरुकुल में श्रद्धापूर्वक निवास करके ज्ञान प्राप्त किया। उनका नाम आयुर्वेद के आचार्यों में भी आदर के साथ लिया जाता है। वैदिक आर्य इन्द्र को देवराज कहकर पुकारता था, उनसे युद्ध में विजय की कामना करता था और सदा ही अन्न, धन, पशु और सन्तति की आशा रखता था पर वह उनके तात्त्विक स्वरूप को भी जानता था। इन्द्र परमात्मा से अभिन्न हैं, इस बात का साक्ष्य यह मंत्र देता है :

यदचरस्त वा यावुधानो बलानीद्र प्रभुवाणो जनेषु ।
मायेत्सा ते यानि युद्धायाहुर्नादय शत्रु ननु पुरा विवित्से ॥

। १०, ५४, २ ।

‘हे इन्द्र, लोगों में तुम्हारे शरीर और बल का जो चर्चा है वह तुम्हारी माया है। तुम्हारे जो युद्ध बताये जाते हैं वह भी माया हैं। न आज तुम्हारा कोई शत्रु है, न पूर्वकाल में तुमसे किसी से युद्ध हुआ था।’

मरुत्

मरुत् का पर्याय वायु है, लोक में यह नाम अधिक प्रचलित है। यह उन शब्दों में है जिनकी व्याख्या बहुधा अययाय रूप से होती है। वेदा के अनुसार परमात्मा मत्स्य लोक में अग्नि रूप से, ध्रुलोक में आदित्य रूप से और मध्य लोक में वायु रूप से व्याप्त है। अग्नि का अब केवल आग नहीं हो सकता। वह दावाग्नि-जठराग्नि, बहवाग्नि मात्र ही नहीं है, ऊर्जा के सभी भेद अग्नि के ही भेद हैं। इतना ही नहीं, चेतन की चेष्टाएँ भी अग्नि से ही स्फूर्त हैं। इसीलिए कहा है कि ह अग्नि, तुम मत्स्यों में अमृत्य हो। इसी प्रकार ध्रुलोक, देवलोक की सारी सूक्ष्म चेष्टाएँ आदित्य के आश्रित हैं। मध्य लोक या अन्तरिक्ष का स्वामी वायु है। अन्तरिक्ष किसे कहते हैं, इस सम्बन्ध में बड़ी भूल होती है। ऐसा मान लिया जाता है कि पवन मडल ही अन्तरिक्ष है। इस अवस्था में अन्तरिक्ष की पहुँच भूतल से चौग पाच सौ मील होगी। यह भूल है। अन्तरिक्ष में ग्रहन्मय-सकुल साग आकाश है। मरुत् के उनचास भेदों में प्रवह है जा नक्षत्रों या गति प्रदान करता है। जहाँ भी गति है, कम्पन है, वही मरुत् देवता अभिव्यक्त है।

अधम्म के विरुद्ध युद्ध करने में मरुद्गण इन्द्र के प्रबल सहायक रहे हैं। उनसे प्रार्थना की गयी है

देवसेनामीभञ्जतीनाम् जयन्तीनाम् मरुतोयन्त्वग्रम् ।

‘शत्रुओं का मदन करती हुई विजयिनी देवसेना के आगे मरुद्गण चलें।’

वरुण

आजकल वरुण केवल जल के अधिष्ठाता रह गये हैं। वैदिक काल में उनका पद बहुत ऊँचा था। लोक में धर्म का अनुष्ठान करना और उन्मार्ग-गामियों को दण्ड देना उनका विशेष काम था। दुष्कर्म करने वालों को वह उस पाग में बाँधते थे जो बराबर उनके हाथ में रहता था। पाग से छुटकारा पाने की बार-बार प्रार्थना होनी है। गोम और रुद्र ने निवेदन है :

प्र नो मुञ्च्यतं वरुणस्य पाशाद् गोपायतं नः गुमनस्यमानाः

। ६, ७५, ४ ।

‘आप लोग प्रमत्त होकर हमारी रक्षा करें और वरुण के पाग से छुटकारा दिलावे ।

उपासक वरुण से कहता है :

यत्किञ्चेदं वरुण दैव्येजनेऽभिद्रोहं मनुष्याश्चरामसि ।

अचित्ती यन्तव धर्मा युयोपिम मा नस्तस्मादेनसो देवरीरिपिः ॥

। ऋक् ७, ८९, ५ ।

‘हे देव वरुण, हमने जो कुछ देवों का द्रोह किया हो या मनुष्यों का अपकार किया हो या प्रमादवश तुम्हारे धर्म से विमुख हुए हो, उन पाप के लिए हमारी हिंसा मत करो ।’

अश्विद्वय

इन दोनों देवों को हम आजकल प्रायः विलुप्त भूल गये हैं। पुराणों में इतना चर्चा तो आता है कि यह दोनों भाई जुड़वाँ थे, सूर्य के पुत्र थे और अश्वरूपिणी माता के पेट से पैदा हुए थे। इनका काम देव लोक में चिकित्सक का बताया गया है परन्तु आयुर्वेद के आचार्यों ने इनकी गणना नहीं है। वेद में

इनका स्थान बहुत ऊँचा है। इनका नाम नामत्य भी है। ऐसा प्रमाण मिलता है कि यह दोनों भाई नासत्य नाम से भारत के बाहर भी कहीं-कहीं पूजे जाते थे। इनके सवन्ध के जो मन्त्र मिलते हैं उनको देखने से यह लोकसंग्रह की जगम मूर्ति प्रतीत होते हैं। दीन दुखियों की सहायता करना ही इनका मुख्य काम है। चाहे किसी प्रकार का कष्ट हो, यह उसे दूर करने को उद्यत रहते हैं। सहायता इत्र भी करते हैं, परन्तु इत्र का रोव छाया रहता है, मैं बड़े के सामने हूँ, यह भाव बना रहता है, अश्विया के साथ स्नह और आपसदारी की भावना जागती है। उनके व्यवहार में अनौपचारिकता रहती है। ऋग्वेद के प्रथम मण्डल के ११२वें सूक्त में २५ मन्त्र हैं। इनमें अश्विद्वय में ही सद्बुद्धि, धन, अन्न और रक्षा की प्राप्ति की गयी है और उन बहुत से लोगों के नाम दिये गये हैं जिनको अश्विया ने समय समय पर विपत्तियों से छुड़ाया था। सूची बहुत लंबी है। किसी को शत्रुभा ने बंध कर कुएँ में डाल दिया था, किसी का जहाज समुद्र में डूब रहा था, कोई आग से जलाया जा रहा था। ऋजाश्व ऋषि अये थे, उन्हें आँख मिली। औशिमज यजिक के लिए मेघ बरसाया, जघा टूट जाने से चलने में असमर्थ विस्पला के घर पर ही धन का ढेर लग गया। मनुष्य ही नहीं, इतर जीव भी उनकी कृपा के पात्र थे। धातिका नाम की भिटिया भेड़िये के बगुल से छुड़ाई गयी। लैद की बान है कि हम ऐसे परोपकारी और लोक हितकारी देवा को भुला बैठे। देव लोग तो अमर, अमर्य, अजर, और अस्वप्न कहलाते हैं, पता नहीं उनमें कोई मोगी कैसे होना है। जिन आधारे पर अश्विया को चिकित्सक माना जाता है, उनकी सलक इस मन्त्र में मिलती है

त्रि नो अश्विना दिव्यानि भेषजा, त्रि पार्थिवानि त्रिह दत्तमदन्म ।

ओमाम् शपोर्ममजाम सूनवे, त्रिधातु शम बहत शुभस्पती ॥

। १, ३४, ६ ।

आगिरम हिरण्यमनूप ऋषि कहते हैं

‘ह अश्विद्वय, आपन शुक्रावर्त्तनी, पार्थिव और अश्विद्वयनी औपधियाँ हमको तीन बार दी। बृहस्पतिपुत्र ऋषि को आमा ताम का जो विशेष गुण प्राप्त है, यह मैं पुत्र को दिया। आप त्रिधातु (वात, पित्त, कफ) को शमन

करने वाली औपव हमको प्राप्त करावें। आप शुभ पदार्थों के स्वामी हैं।'

यम

देव सूची में यम का नाम देखकर कुछ लोगों को आश्चर्य हो सकता है क्योंकि यम को सहायक और कल्याणकारी नहीं माना जाता। वैदिक काल में ऐसा नहीं था। नीचे कुछ ऐसे मंत्र दिये जा रहे हैं जिनमें सद्योमृत व्यक्ति को सम्बोधित किया गया है। इनसे यम के स्वरूप का भान होता है।

यमो नो गातुं प्रथमं विवेद, नैया गव्यूतिरपभर्तवा उ।

यत्रा नः पूर्वे पितरः परेयुरना जज्ञानाः पथ्या अनुस्वाः। १०, १४, २।

प्रेहि प्रेहि पथिमिः पूर्व्येभिर्यत्राः नः पूर्वे पितरः परेयुः।

उभा राजाना स्वधया नदन्ता, यमं पश्यासि वरुणं च देवम्। १०, १४, ७।

‘सबसे पहिले यम ने हमारी गति को जाना। उनका मार्ग नष्ट नहीं किया जा सकता। हे जीव, जिस मार्ग में हमारे पूर्व पितृगण गये और जहाँ वह गये, तुम भी उनका अनुसरण करो। जाओ, जाओ, उन पथों से जिनसे हमारे पूर्व पितृगण गये हैं। हमारे दिये हुए हवि से प्रसन्न हुए यम और वरुण दोनों राजाओं को देखोगे।’

‘सबसे पहिले यम ने हमारी गति को जाना’ कहने का विशेष अभिप्राय है। ऐसा माना जाता है कि यम पहिले मनुष्य थे जिनकी मृत्यु हुई। पारसियों के ग्रंथ अवेस्ता में भी यही बात लिखी है। वहाँ यम का नाम यिम हो गया है। इतना ही नहीं, और भी सादृश्य है। यम के पिता का नाम विवस्वान् था, इसीलिए यम को विवस्वत कहते हैं। अवेस्ता में उनके पिता का नाम विवनघत लिखा है। ऐसा माना जाता है कि यम के साथ सदा दो कुत्ते रहते हैं। एक का रंग काला है, दूसरे का ध्वेत—दो श्वानो श्याम शबली।

नीचे हम एक ऐसा मंत्र देते हैं जिसमें पुनर्जन्म की ध्वनि निकलती है। मृत व्यक्ति की आत्मा से कहते हैं :

सूर्यं चक्षुःश्रोत्रं वानमात्मा द्या च गच्छ पृथिवीं च धम्मणा ।
अपोवा गच्छ यवि तत्र ते हितमोषघोषु प्रतितिष्ठा शरीरे ॥

। १०, १६, ३।

‘तुम्हारी आँख सूर्य को प्राप्त हो और आत्मा वायु को, अपन धम्म के अनुसार स्वर्ग जाओ या पृथिवी पर रहो, यदि तुम्हारा हित हो तो जल में जाओ या औषधियों के शरीरों में रहो ।’

ऐसा प्रतीत होता है कि सूर्य और वायु में चक्षु और आत्मा के मिलने की बात आशीर्वादार्थक है। शेष में जीव के धम्म के, उनके धर्मों के सत्कारों के, अनुसार नये शरीर पाने की ओर संकेत है।

कुबेर

आजकल की धारणा के अनुसार कुबेर यक्षों के राजा हैं। उनका नगर अलकापुरी बदरीनाथ से भी उत्तर है। वह स्वयं शक्र के पापद हैं और देवलोक के कोषाध्यक्ष हैं। परन्तु किसी समय उनका स्थान बहुत ऊँचा रहा होगा। आज भी जब कभी कोई यज्ञ या वैदिक, अर्द्ध वैदिक कृत्य होता है तो ब्राह्मण लोग यह आशीर्वाद पढ़ते हैं

राजाधिराजाय प्रसह्य साहिने नमो वय वधवणाय कुमहे ।
स मे कामान् कामकामाय मह्य कामेश्वरो वधवणो ददातु ।
कुबेराय वधवणाय महाराजाय नमः ।

‘हम लोग अति बलवान् राजाधिराज वधवण (विश्रवा के पुत्र) को प्रणाम करते हैं। वह कामेश्वर हमारे सब कामों को, इच्छित पदार्थों को, हमें दें। वधवण महाराज कुबेर को प्रणाम ।’

देवियाँ

कभी-कभी यह प्रश्न उठता है कि वैदिक देव परिवार में देवियाँ हैं या नहीं।

इस सम्बन्ध में यह स्मरण रखना चाहिए कि प्रत्येक देव के साथ उसकी शक्ति, साधारण बोलचाल में उसकी पत्नी, सलग्न है। चाहे पृथक् उल्लेख हो या न हो, जहाँ देव है वही देवियाँ भी हैं। देवी ही देव को सशक्त करनेवाली देवता है। उसके बिना देव निर्वीर्य है, सामान्य जीव है। यह तो सिद्धान्त की बात हुई। देवियों का स्पष्ट उल्लेख भी मिलता है :

देवानां पत्नीरुशतीरवन्तु नः प्रावन्तु नस्तुजये वाजसातये ।

याः पार्थिवास्ते या अपामपि व्रते ता नो देवीः सुहवा शर्म यच्छत ।

उत्तमा व्यन्तु देवपत्नीरिन्द्राण्यग्नाय्यश्विनीराट् ।

आ रोदसी वरुणानी शृणोतु व्यन्तु देवीर्य ऋतुर्जनीनाम् ॥

। ५, ४६, ७, ८ ।

‘देवों की पत्नियाँ प्रसन्न होकर हमारी रक्षा करें। हमारे बलवान् पुत्रों की युद्ध में रक्षा करे। जो देवियाँ पार्थिव हैं और जो अन्तरिक्षचारिणी हैं, वह सब हमारी प्रार्थना को शीघ्र सुनकर हमारा कल्याण करे।’

देव पत्नियाँ इन्द्राणी, आग्नेयी, अश्वियों की विराजमनापत्नी अश्विनी, रुद्राणी और वरुणानी सर्वतः सुने और हवि को ग्रहण करें।’

पितृगण

पितरों की गणना देव परिवार के अंगों में नहीं है, परन्तु वह उससे बहुत दूर भी नहीं हैं। बहुधा उनका नाम उसी आदर से लिया जाता है जिसके साथ देवों का स्मरण किया जाता है।

जिन लोगों की मृत्यु होती है उनको कई वर्गों में बाँट सकते हैं। सर्वोपरि तो ब्रह्मजानी, मुक्तपुरुष, आते हैं। इनको कहीं आना-जाना नहीं है, न पुनः शरीर धारण करना है। ‘न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ते, न सपुनरावर्तते’—ऐसे वाक्यों में इनकी स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है। इनके बाद महायोगी आते हैं।

जैसा कि श्रीकृष्ण ने गीता में कहा है 'जिज्ञासु प्रथम कल्पिक भी गन्धर्व्य से ऊपर जाता है अर्थात् उसकी गति वैदिक यज्ञ-याग करने वाला से प्रशस्त होती है। यागीश्वर अपनी योगसिद्धि के अनुसार महर्लोकान्दि लोकों को जात हैं। वह अपना योगाभ्यास वही जागे रखने हैं, फिर मनुष्य शरीर नहीं धारण करते। गरुड पुराण में लाक्षणिक भाषा में लिखा है कि जब किसी ऐसे योगी के प्राण यम की समयमानीपुरी से होकर निकलने हैं तो यम स्वडे होकर डाका अभियादन करत हैं और कहते हैं कि आप ने कृपा करके हमारे नगर का पवित्र किया।

जो लोग घोर पापाचारी ह वह निरय या नरक में जाते हैं। वेदा में हमके लिए तृतीय धाम शब्द आया है। इनको काल पाकर फिर गरीर धारण करना होगा। इनके विपरीत जो उग्र तपस्वी, माधव, पुण्यवर्मा मनुष्य हैं वह देवयान मार्ग से नाव को प्राप्त होने ह। नाव को स्वर्लोक भी कहत हैं। यह लोग कर्मदेव होते हैं। नाव वह लोक ह जहाँ आज़ान दवा, माध्वी, का निवास होता है।

सत्कर्मिया में ऐसे बहुत में लोग होते हैं जो न तो कोई विशेष तपस्विया करते हैं, न साधना, न किसी देव देवी की विशेष रूप से उपासना करते हैं परन्तु धर्ममय जीवन बिताते हैं। इनकी निष्ठा कृतव्य पालन मही हाती है। यह वह लोग हैं जिनको कर्मयोगी भी कहते हैं। मरने पर ऐसे व्यक्ति पितृयान मार्ग से पितृलोक को जाते हैं। इनको ही पितृ कहते हैं। धार्मिक जीवन बिताना, कृतव्य का पालन करना, कष्ट सहकर भी मत्य, अहिंसा आदि यमा का पालन करते हुए सयभूतहिते रत्ता, सब प्राणिया के हित में लगे रहना, बडा कठिन काम है। जो ऐसा जीवन निवाहता है वह बहुत बडा तपस्वी है। ऐसे लोग पितृगण में भी श्रेष्ठ होते हैं। बहिषद् और सोमपा पितर एव प्रकार से देव-सुल्य मान जाते हैं। उनके आगीवाद से उनके कुल्वाला का ही नहीं मनुष्यमात्र का कल्याण होता है। पितरा में से कुछ तो सीधे देवलोक में चले जाने हैं, सोप पुन मानव शरीर धारण करते हैं।

उपभूता पितर सोम्यासो बहिष्येषु निधियु प्रियेषु।

त आगमन्तु ॥ इह धृतवधि सुवन्तु तेऽवत्यस्मात् ॥

एक बात पहिले कह चुका हूँ, उसे फिर दुहराना चाहता हूँ। नाक, चूर्तीय धाम, पितृलोक यह सब दिव्यर्ती देव या नगर नहीं, प्रत्युत निम्न की अवस्थाएँ हैं। यह सर्वत्र है और कहीं नहीं है। कुछ लोगों का ऐसा विचार है कि स्वर्गादि के अस्तित्व को मानना पुनर्जन्म से मेल नहीं खाता। मुझ को उस में सामञ्जस्य का अभाव नहीं ऐसा पड़ता। स्वर्गादि केवल भोगावस्थाएँ हैं, मनुष्यादि शरीर को धारण करना कर्मों और भोग की मिली जुली अवस्था है। कोई व्यक्ति पुरस्कार योग्य कार्य करता है। पुरस्कार मिलने के पूर्व भी उसे मृत्यु की अनुभूति होती है। इसी प्रकार अपराधी को दण्ड मिलने के पहिले दुःख की अनुभूति होती है। स्वर्गादि की स्थिति इन उदाहरणों से समझी जा सकती है।

छठा अध्याय

पौराणिक काल की भूमिका

पौराणिक काल से मेरा तात्पर्य उस काल से है जब कि मुख्य पुराण लिखे गये। पुराणों का संस्कार और सम्पादन तो बहुत दिनों तक होता रहा और थाड़ा बहुत अब भी हो रहा है। परन्तु उनकी रचना का काम प्रायः उन्नीसवीं शताब्दी में सम्पन्न हुआ जब कि भारत गुप्त सम्राटों के शासन में था। जैसा कि कुट्टन राजा ने 'सर्वे आर्य ससृजत लिटरेचर' में दिखलाया है, पुराणों में विद्रुम की छठी शती के बाद का इतिहास प्रायः नहीं मिलता। राम और कृष्ण की कथा तो रामायण और महाभारत में भी है परन्तु इसके सिवाय पुराणों में मौय्य काल के पहिले का बहुत कम यत्न मिलता है। मौय्य काल का भी अति संक्षिप्त दशन होता है। शुंग वंश के हाथ में शासन आने के बाद ही पुराण ग्रन्थों का लिखा जाना सम्भव था क्योंकि इसके पहिले बौद्धों का बोल बाला था। शुंगों के साथ फिर से वैदिक धर्म लौटा। प्रथम शुंग नरेश पुष्यमित्र ने अश्वमेध यज्ञ करने पुनः वैदिक यज्ञयागों को प्रोत्साहन दिया। गुप्ता के समय में पुनः स्थापित वैदिक धर्म अपने शिखर पर पहुँच गया। इन्हीं शताब्दियों में पुराण लिखे गये होंगे।

चन्द्रगुप्त और अशोक के समय में भी भारत का राजनीतिक स्थान बहुत ऊँचा था। विशाल साम्राज्य था, देश में सुव्यवस्था थी, विनी विदेशी का घट साहस नहीं हो सकता था कि इस देश की आर कुदृष्टि से देख सके। गुप्त सम्राटों का शासन क्षेत्र दक्षिण में तो कुछ छोटा हो गया था परन्तु पश्चिमोत्तर दिशा में जहाँ क्षात्रपति न सिर उठाया था और भारत पर आक्रमण भी किया था गुप्त

सेना का शिविर मध्य एशिया की वक्षु नदी के तट पर होता था। देश के भीतर शान्ति थी, व्यापार व्यवसाय उन्नति पर था, प्रजा प्रसन्न थी। शासन का केन्द्र राजा था पर वह धर्म शास्त्रों के उदार नियमों के अनुशासन में था, अतः प्रजा सुखी थी। किसी के वार्मिक आचार विचार में बाधा पड़ने का प्रश्न ही नहीं उठता था।

शस्त्रेण रक्षिते राज्ये शास्त्रचर्चा प्रवर्तते—मुव्यवस्थित और सुरक्षित राज्य में ही शास्त्र चर्चा को अवकाश मिलता है। इन शताब्दियों में भारतीय प्रतिभा निखर उठी। उत्कृष्ट कौटिली के काव्य ग्रन्थ लिखे गये और आयुर्वेद, व्याकरण, गणित की पुस्तकों की रचना हुई। न केवल हिन्दू वरन् बौद्ध और जैन वास्तु कला को भी विकसित होने का अवसर मिला। बौद्ध और जैन प्रभाव ने एक नयी कला, मूर्ति निर्माण, को जन्म दिया था। बौद्ध और जैन सम्प्रदायों के प्रवर्तक, गौतम बुद्ध और महावीर, ऐतिहासिक व्यक्ति थे। उन्होंने अपने तप और वैराग्य से सर्वोच्च आध्यात्मिक उन्नति की थी; परन्तु ये तो मनुष्य ही। जिस काम को एक मनुष्य ने किया उसका दावा दूसरा मनुष्य भी कर सकता है। नये धर्म प्रवर्तक खड़े हो सकते हैं। इन बात को सिद्धान्ततः अस्वीकार नहीं किया जा सकता था। इन दोनों समुदायों में यह मान्यता है कि गौतम और महावीर की भाँति दूसरे मनुष्य आगे भी होंगे तो परन्तु आज से कई लाख वर्ष बाद। तब तक इन महापुरुषों के उपदेश ही पथप्रदर्शक रहेगे। ऐसे सम्प्रदायों में जिनका कोई ज्ञात प्रवर्तक हो उसके व्यक्तित्व का महत्त्व होता ही है। बौद्ध और जैन ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते परन्तु उनके यहाँ बुद्ध और महावीर के प्रति उतनी ही श्रद्धा दिखलायी जाती है जितनी कि अन्य लोग ईश्वर के प्रति रखते हैं। आदर के अतिरेक से प्रतीक स्वरूप इनकी मूर्तियाँ भी बनने लगी। मध्य एशिया में उस समय ग्रीक लोग बस गये थे। उनमें अपने देव-देवियों की प्रतिमा बनाने का चलन था। इनका प्रभाव भारत पर पड़ना अनिवार्य था। बुद्ध की जो सबसे प्राचीन मूर्तियाँ मिलती हैं उनमें शरीर के अवयवों की आकृति नहीं है। केवल चरण या खड़ाऊँ हैं और सिर की ऊँचाई पर तेजः पुंज। धीरे-धीरे सारा शरीर बनने लगा। बौद्ध उपासना में प्रतिमा का पहिले चलन नहीं था, पीछे से बौद्धों और जैनोँ का अनुसरण करके देव-देवियों की मूर्तियाँ भी बनने लगी। इस मूर्ति कला

का भी गुप्त काल में बहुत विकास हुआ। मूर्तिकार अनेक भावों का मूर्ति में व्यक्त कर सक्ता था। इस प्रकार सौन्दर्यानुभूति का नया आधार मिला और देखने वालों को आध्यात्मिक तृप्ति का नया साधन।

तत्कालीन भारतीय नागरिक नाग्यगाली मनुष्य था। उसका राष्ट्रीय उत्पत्ति के युग में जन्म हुआ था और राष्ट्र की उत्पत्ति उसके निजी जीवन में प्रस्फुटित हो रही थी। उसको मनुष्य होने पर गर्व था

मनुष्यं कुरुते यत्तु तत्र शक्य सुरासुरः,

। भावः पृथक् पुराण ।

‘मनुष्य जो कर सक्ता है, उसे देव और असुर नहीं कर सकते।’

तत्कालीन जाय्य को अपने देश पर भी बड़ा अभिमान था। विष्णु पुराण का एक श्लोक कहता है

गामति देवा किल गीतशानि,

यन्मास्तु ते भारतभूमि भागे,

स्वर्गापवर्गास्पदमागभूते,

भयति भूय पुरुषा सुररवात् ॥

‘स्वर्ग में बँठे देवगण यह गीत गाने हैं कि जब पुण्य के क्षीण होने पर हमको पुनः मत्पलोक में जाना पड़ेगा तो हम में से जिन लोगों का स्वर्ग और मोक्ष के द्वाराभूत भारत में पुनः मनुष्य देह मिलेगा वह घबराएँगे।’

देश पर गर्व था और गर्व के साथ प्रेम था। अथर्ववेद के पूयिवी सूक्त के यह मंत्र देखने योग्य है। यह सूक्त अथर्ववेद के द्वादश वाण्ड के प्रथम अनुवाक का पहिला सूक्त है।

सेना का शिविर मध्य एशिया की वक्षु नदी के तट पर होता था। देश के भीतर शान्ति थी, व्यापार व्यवसाय उन्नति पर था, प्रजा प्रसन्न थी। शासन का केन्द्र राजा था पर वह धर्म शास्त्रों के उदार नियमों के अनुशामन में था, अतः प्रजा सुखी थी। किसी के धार्मिक आचार विचार में बाधा पड़ने का प्रश्न ही नहीं उठता था।

शस्त्रेण रक्षिते राज्ये शास्त्रचर्चा प्रवर्तते—मुख्यवस्थित और सुरक्षित राज्य में ही शास्त्र चर्चा को अवकाश मिलता है। इन शताब्दियों में भारतीय प्रतिभा निखर उठी। उत्कृष्ट कोटि के काव्य ग्रन्थ लिखे गये और आयुर्वेद, व्याकरण, गणित की पुस्तकों की रचना हुई। न केवल हिन्दू बरन् बौद्ध और जैन वास्तु कला को भी विकसित होने का अवसर मिला। बौद्ध और जैन प्रभाव ने एक नयी कला, मूर्ति निर्माण, को जन्म दिया था। बौद्ध और जैन सम्प्रदायों के प्रवक्ता, गौतम बुद्ध और महावीर, ऐतिहासिक व्यक्ति थे। उन्होंने अपने तप और वैराग्य से सर्वोच्च आध्यात्मिक उन्नति की थी; परन्तु ये तो मनुष्य ही। जिस काम को एक मनुष्य ने किया उसका दावा दूसरा मनुष्य भी कर सकता है। नये धर्म प्रवर्तक खड़े हो सकते हैं। इस बात को सिद्धान्ततः अस्वीकार नहीं किया जा सकता था। इन दोनों समुदायों में यह मान्यता है कि गौतम और महावीर की भाँति हमारे मनुष्य आगे भी होंगे तो परन्तु आज में कई लाख वर्ष बाद। तब तक इन महापुरुषों के उपदेश ही पथप्रदर्शक रहेंगे। ऐसे सम्प्रदायों में जिनका कोई ज्ञात प्रवर्तक हो उसके व्यक्तित्व का महत्त्व होता ही है। बौद्ध और जैन ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते परन्तु उनके यहाँ बुद्ध और महावीर के प्रति उतनी ही श्रद्धा दिखलायी जाती है जितनी कि अन्य लोग ईश्वर के प्रति रखते हैं। आदर के अतिरेक से प्रतीक स्वरूप इनकी मूर्तियाँ भी बनने लगी। मध्य एशिया में उस समय ग्रीक लोग बस गये थे। उनमें अपने देव-देवियों की प्रतिमा बनाने का चलन था। इनका प्रभाव भारत पर पड़ना अनिवार्य था। बुद्ध की जो सबसे प्राचीन मूर्तियाँ मिलती हैं उनमें शरीर के अवयवों की आकृति नहीं है। केवल चरण या खड़ाऊँ हैं और सिर की ऊँचाई पर तेज पुंज। धीरे-धीरे सारा शरीर बनने लगा। वैदिक उपासना में प्रतिमा का पहिले चलन नहीं था, पीछे से बौद्धों और जैनो का अनुसरण करके देव-देवियों की मूर्तियाँ भी बनने लगी। इस मूर्ति कला

का भी गुप्त काल में बहुत विषाद हुआ। मूर्तिभार और भाषों का मृति में व्यक्त कर सकता था। इस प्रकार मीठ्यानुगुनि का नया आधार मिला और देगन बाता का आध्यात्मिक तृप्ति का नया माधन।

तत्कालीन भारतीय नागर्षि भाष्यगानी मनुष्य था। उमरा राष्ट्रीय उन्नति के युग में जन्म हुआ था और राष्ट्र की उन्नति उसके निजी जीवन में प्रकटित हो रही थी। उमरा मनुष्य हो पर गव था

मनुष्य कृष्टते यत्तु तत्र तव्य सुरासुर,

। मार्कण्डेय पुराण ।

‘मनुष्य जो कर सकता है, उसे देव और असुर नहीं कर सकते।’

तत्कालीन भाष्य का अपने दंग पर ही यश अतिमात्र था। विष्णु पुराण का एक श्लोक कहता है

गायति देवा बिल गीतरानि,

यथास्तु ते भारतभूमि भागे,

स्वर्गविपर्गस्पर्धमानभूते,

भयति भूय पुरुषा मुरखाः ॥

‘स्वर्ग में बैठे देवगण यह गीत गाने हैं कि जय पुण्य के शीघ्र होने पर हमको पुन मत्पलोक में जाना पड़ेगा ना हम में से जिन लोगो को स्वर्ग और मानव के द्वाग्युत भारत में पुन मनुष्य दह मिलेगा वह धर्म होंगे।’

देग पर गत्र था और गव के साथ प्रेम था। अथर्ववेद के पृथिवी सूक्त के यह मय दक्खने योग्य है। यह सूक्त अथर्ववेद के द्वादश वाण्ड के प्रथम अनुवाक का पहिला सूक्त है।

यस्यां पूर्वे पूर्वजना विचक्रिरे यस्यां देवा अनुरानन्वयन्तम् ।

नवां अश्वानां वयसश्च विष्टा भगं वचः पृथिवी नो दधानु ॥ १५ ॥

‘जिन पृथिवी में हमारे प्राचीन पूर्वजनों ने अनेक काम किये हैं, जिनमें देवों ने अनुरों में कुछ किया था, जिनमें गऊ, अश्व और पक्षी रहते हैं, वह पृथिवी हमको धन और तेज दे ।’

यां रक्षन्त्यस्वप्ना विश्वदातीं देवा भूमिं पृथिवीमप्रमादम् ।

सा नो मय प्रियं द्रुहामयी उक्षतु वचना ॥७॥

‘जिन सब कुछ देने वाली भूमि को प्रमादरहित होकर देवगण निरन्तर रक्षा करते हैं वह हमको मधुर और प्रिय पदार्थ दे और तेज प्रदान करे ।’

गिरयस्ते पर्वता हिमवन्तोऽरज्यं ते पृथिवी स्योनमस्तु ।

वभ्रुं कृष्णां रोहिणीं विदयरपां घृवां भूमिं पृथिवीमिन्द्रगुप्ताम् ।

अजीतोऽह्नो अलतोऽप्यष्टां पृथिवी महम् ॥११॥

‘हे पृथिवी तुम्हारे छंटे-बड़े और हिमाच्छादित पहाड़, तुम्हारे जंगल हमारे लिए सुगन्ध हैं । मैं इस इन्द्र द्वारा रक्षित नूरी, काली, लाल, अनेक रंगोंवाली पृथिवी पर अजित, अहन और अक्षत होकर अविधित रहूँ ।’

भूमे मातर्निघेहि मा भद्रया सुप्रतिष्ठितम् ।

संविदाना दिवा कवे धियां मा घेहि भूत्याम् ॥६३॥

‘हे मातः, भूमि, कल्याणकारिणी सुप्रतिष्ठा भुजमें स्थापित करो । हे कवि, मुझे स्वर्ग प्राप्त कराओ तथा लक्ष्मी और विभूति मुझे प्रदान करो ।’

आजकल देव की भावनात्मक एकता पर बहुत जोर दिया जाता है । यह जोर देना सर्वथा उचित है । यह एकता पुराने भारत में बहुत कुछ विद्यमान थी । जिन दिनों बड़े साम्राज्य नहीं होते थे और देव राजनीतिक दृष्टि से

छिन्न-भिन्न दल पड़ता था उन दिना भी उसकी भावात्मक एकता बनी रहती थी। साहित्य समाज का दण्ड होता है। मस्कृत साहित्य इस बात का साक्षी है कि भारत के एक काने से दूसरे कोन तक भारतीयों का अपने देश के प्रति अनुरक्तता थी। यह दश हमारा है, हम इसके ह, इसके ही हैं और यही हमारा है, यह भाव बना रहता था। कयामरित्सागर प्रसिद्ध कहानी-संग्रह है। उसमें एक प्रदेश वाले का दूसरे प्रदेश में जाना, पढ़ना, बस जाना, विवाह करना कितनी स्वाभाविक बात दिखलायी गयी है। बालिदास ने रघुवश में इन्द्रमती का स्वयंवर दिखलाया है। उसमें भारत के कोने काने से राजा लोग आये हैं परन्तु भारत के बाहर का कोई नहीं। सारे देश में फैले हुए तीर्थ स्थान, पवित्र पर्वत, नदी, नगर, महात्माओं के आश्रम, मन्त्रों की चर्चा थी और एकता का भाव उत्पन्न करते थे। मस्कृत भाषा एकता फैलाने का बहुत बड़ा साधन थी। मस्कृत के मध्य पर सभी प्रदेशों के विद्वान् मिल सकते थे और मस्कृत के वाङ्मय भंडार को सभी ने भरा है।

बौद्ध और जैन सम्प्रदायों ने धार्मिक असहिष्णुता को तो कुछ क्षति पहुँचायी, फिर भी एकता का दुग हिला नहीं। वह लोग भी इसी देश के निवासी थे, उनके भी वही पूज्य थे, वही आचार थे। सम्यक् शक्तिन्याय वियोजक तत्वा से अधिक बलवती थी।

भारत का नागरिक इस वातावरण में पला था, इसने उसकी बुद्धि को निश्चय ही विशेष साधने में ढाला था। गुप्त साम्राज्य के टूटने के बाद स्थिति बदली। हर्ष का साम्राज्य एक पीढ़ी में ही नष्ट हो गया। भाग्यहीन को वह गर्वानुभूति फिर न हो सकी जो बड़े राज्य के नागरिक होने से प्राप्त होती है। छोटे छोटे राज्य आपस में लड़ने में रत थे। आर्थिक स्थिति भी गिर गयी, सुरक्षा की भावना भी जाती रही, देश के एक सिरे में दूसरे तक पर्यटन करना भी पहिले जैसा मुश्किल नहीं रह गया। भारतवासी का 'स्व' संकुचित हो गया।

वेद सम्मत धर्म पर उस काल की परिस्थितियाँ का प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था। प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा। मौर्यकाल में बौद्ध धर्म को राजाश्रय मिला। स्थान-स्थान पर भिक्षुओं के लिए विहार स्थापित हुए, राज के साधना से

तथागत के उपदेशों का प्रचार हुआ, विद्वान् और गान्धु एगे भान्त के बाहर ले गये। अगत्या वेदों का पठन पाठन बहुत कम हो गया। उसका परिणाम यह हुआ कि वेदार्थ भी विन्मृत हो गया। जिन रहस्यों का वेद में परीक्ष रूप ने नमावि भाषा में वर्णन था उनके जानने वाले न रहे। वेद की कुजी ऐसी गाँयी कि आज तक नहीं मिली। वैदिक यज्ञों में कई ऐंम थे जिनमें पशु आलभन, पशु की हिना होती थी। वह तो बद हो ही गये, उनके साथ दूसरे यज्ञयाग भी उठ गये। पुष्यमित्र ने अय्यमेव किया, द्वितीय चन्द्रगुप्त ने भी अय्यमेव किया पर इन सम्राटों का प्रयाग भी यज्ञों को न लौटा सका। साधारण अग्निहोत्र और दर्श-पौर्णमास जैसे नित्य यज्ञों का भी लोप-ना हो गया। एक और बात थी। यज्ञों में केवल द्विजों को अधिकार था परन्तु बुद्धदेव का यह उपदेश था कि आध्यात्मिक बातों में मनुष्य मात्र को समान रूप में अधिकार है। इससे भी वैदिक कर्मकाण्ड के प्रति अश्रद्धा हो गयी। जिन काम का आरम्भ बौद्ध धर्म ने किया था उनकी पूर्ति जैन धर्म ने की।

मौर्य काल के बाद शासन फिर ऐसे लोगों के हाथ में आया जो वैदिक धर्म के समर्थक थे परन्तु गंगा के बहाव की दिशा को वह नहीं उलट सके। बौद्ध धर्म देश से चला गया परन्तु समाज पर स्थायी और गहरा प्रभाव छोड़ गया। वैदिक यज्ञयागों का लौटा लाना किमी के सामर्थ्य की बात नहीं रह गयी। बुद्ध देव वैदिकों में भी पूजास्पद बन गये और जैनियों के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव भी वन्दनीय मान लिये गये। आध्यात्मिक जीवन का केन्द्र श्रुति-विहित कर्म से हट गया।

द्वितीय खण्ड

पौराणिक काल

सातवाँ अध्याय

पुराण

पुराण का नाम आते ही विवाद में पड़ जान की आशंका उठ खड़ी होती है। एक ओर ऐसे लोग हैं जो श्रुतिस्मृतिपुराण की दुहाई देकर यह सूचित करते हैं कि उनकी दृष्टि में पुराण भी धम्म के विषय में प्रामाणिक ग्रन्थ हैं, दूसरी ओर वह लोग हैं जिनकी दृष्टि में पुराणों की गणना प्रमाण ग्रन्थों में नहीं की जा सकती। मैं इस शास्त्राय में भाग नहीं लेना चाहता। धम्म सत्तरी प्रामाणिकता मेरा विषय भी नहीं है।

पुराण प्रमाण ग्रन्थ हो या न हो परन्तु उनके महत्त्व का तो स्वीकार करना ही होगा। ऐसा कहा जाता है कि

इतिहासपुराणाम्पा, वेदार्थमुपवृत्ते ।

बिभेत्यल्पधृताद्देवो, मामय प्रतारिष्यति ॥

‘इतिहास पुराण के द्वारा वेदाय का उपवृत्त करना चाहिए, व्याख्या करनी चाहिए। जो अल्पधृत हैं, जिसने थोड़ा-सा वेद मात्र पढ़ा है, उसमें वेद डरता है कि यह मनुष्य मेरी प्रतारणा करेगा, अपमान करेगा।’

रामायण और महाभारत को इतिहास कहते हैं। पुराणों की संख्या ३६ है, १८ महापुराण, १८ उपपुराण। महापुराणों के नाम इस श्लोक में निकल आते हैं

भद्रवयं मद्रवयं चैव, अत्रयं चतुष्टयम् ।
अनापल्लिगकूस्कानि, पुराणानीति कथ्यते ॥

भद्रवय—भागवत और भविष्य
मद्रवय—मत्स्य और मार्कण्डेय
अत्रयं—ब्रह्मा, ब्रह्माण्ड और ब्रह्मवैवर्त
व चतुष्टय—वायु, विष्णु, वामन और वाराह
अ—अग्नि
ना—नारद
पत्—पद्म
लि—लिङ्ग
ग—गरुड
कू—कूर्म
स्क—स्कन्द

भागवत नाम के दो ग्रन्थ हैं—श्रीमद्भागवत और देवी भागवत । विद्वानों में इस बात पर मतभेद है कि इनमें महापुराण कौन है । मैं स्वयं देवीभागवत को महापुराण मानता हूँ ।

कहीं-कहीं स्वयं पुराणों ने अपने महत्त्व को बहुत बड़ा चढ़ाकर बताया है ।

पुराणं सर्वशास्त्राणां, प्रथमं ब्रह्मणास्मृतम् ।
अनन्तरं च वक्त्रेभ्यो, वेदास्तस्य विनिःसृताः ॥

‘ब्रह्मा ने सब शास्त्रों से पहिले पुराण का स्मरण किया । इसके पीछे उनके मुखों से वेद निकले ।

यह निरर्थक अतिशयोक्ति है । वेद को हिन्दुओं के सभी सम्प्रदाय स्वतः-प्रमाण तथा ईश्वरकृत मानते हैं । वेद ईश्वर का निश्वास कहा जाता है । पुराण भी वेद की महत्ता को स्वीकार करते हैं । ऐसी दशा में यह कहना कि

पुराण वेद के भी पहिले प्रकट हुए निराधार वाक्य है। परन्तु ऐसे बहुत से स्थल मिलेंगे जहाँ वेद के नाम की सपथ खाते हुए पुराण वेद के प्रति निरादर का भाव दिखलाने हैं।

पुराणा के ऐतिहासिक भागों को, जिनमें सूर्य, चन्द्र वशा के राजाओं के चरित दिये हुए हैं, छोड़ दिया जाय तो उनको वेदों की टीका कह सकते हैं। वेद में बहुत सी बातें सकेत में या रहस्यमयी भाषा में कही गयी हैं। उनको अशिक्षित लोगों तक पहुँचाने का प्रयत्न पुराणों में किया गया है। वेद की इस प्रतिज्ञा की पूर्ति कि 'इमा वाच कल्याणीभावदानि जनेभ्यः' पुराणों ने अपना ध्येय रखा और उनको हममें सफलता भी मिली। दशन, योग और धम्म शास्त्र के जटिल तत्वा को पुराणों ने बोने-बोने में फैलाया। वनों और आश्रमों के धम्म, पुरुषा और स्त्रिया के धम्म, राजर्षय, इन सब की जानकारी सरल भाषा में जनता को करायी गयी। हमारे साथ ही ज्योतिष और व्याकरण जैसे विषयों पर भी प्रकाश डाला गया, विकास और सकोच, सृष्टि और प्रलय, हिरण्यगर्भ और विराट्, वे स्वरूप का ज्ञान कराया गया।

वेद में कई विद्याओं का उल्लेख है। उपनिषदों में भी इनका चर्चा हुआ है। इनमें से कइयों का विस्तारित पुराणों में किया गया है। परन्तु कुछ बातें तो किसी पुस्तक में खालकर नहीं दी जाती, गुरुमुख से ही प्राप्त की जाती हैं। उनके विषय में तो पुराणों को भी चुप रहना ही पड़ा है।

यद्यपि कई व्यक्तियों के नाम आते हैं पर उनके सम्बन्ध में कुछ और बातें नहीं मिलती। विश्वामित्र, गुण शेष, पुरुखा, सुदास कौन थे? पुराणा ने इनकी बधाई, इनके जीवन के इतिवृत्त, दिये हैं। ऐसा मानने का कोई कारण नहीं है कि यह सब कहानियाँ गढ़ी हुई हैं। आर्य जाति का सहस्रा वर्षों का इतिहास कहाँ है? किसी पुस्तक में तो लिखा मिलना नहीं। यदि कुछ विद्वानों की यह बात मान ली जाय कि वेद में कृद्धि शब्द हैं ही नहीं और व्यक्तियों के नाम आये ही नहीं हैं तो और भी अचकार छा जाता है। पुस्तक हो या न हो परन्तु निश्चय ही पुराण इतिहास की अनुश्रुतियाँ रही होंगी। विवृत ही सही, परन्तु गगन किमी न किमी दूर में पुराण काल की बातों को घर के बड़े बूढ़ों के

मुंह से मुनते आये होंगे। पुराणों ने वही कथाएँ लिपिवद्ध कर दी हैं। इन कथाओं को शुद्ध इतिहास भले ही न कहा जाय परन्तु हमारे सहस्रो वर्षों के इतिहास की थोड़ी झलक जो कुछ मिलती है वह यहीं मिलती है। वेद में जो लोग कागज पर खिंची हुई कुछ रेखाएँ हैं वे पुराणों के पृष्ठों में जीते जागने मनुष्य बन जाते हैं। उनकी बातों में अभिरुचि भी बढ़ जाती है। वेद मन्त्रों के पीछे सहस्रों वर्षों का इतिहास आ खड़ा होता है। इन्वर की वाणी मुर्दों के लिए नहीं वरन् जीवित मनुष्यों के लिए मुखरित हो उठती है। इसी को तो वेदार्थ का उपवृंहण कहते हैं।

पुराणों में कुछ घटनाओं का भी वर्णन है। वंश और वंशानुचरित उनका एक मुख्य अंग है। परन्तु उनको सामान्य इतिहास ग्रंथों में नहीं गिना जा सकता। उनका अपना विशेष दृष्टिकोण है, उसी से घटना चक्र का निरूपण किया जाता है। आजकल समाजवादी लेखक जब इतिहास लिखने बैठते हैं तो उनके सामने समाजवाद का वह सिद्धान्त रहता है जिसे ऐतिहासिक अनात्मवाद कहते हैं। वह घटनाओं को उसी कसीटी पर कसते हैं। उनके लिए सिद्धान्त का सर्वोपरि महत्त्व है, घटना क्रम निदर्शन मात्र है। इसी प्रकार पुराणों का भी अपना सिद्धान्त है। उनकी मान्यता है कि विश्व में धर्म और अधर्म का निरन्तर सघर्ष होता रहता है। कभी वह सघर्ष देवासुर सग्राम के रूप में सामने आता है, कभी मनुष्यों में राष्ट्रो और राज्यों के युद्ध का वाना पहिनकर, कभी व्यक्तियों के जीवन का उथल-पुथल बनकर। अधर्म एक बार धर्म को दबा लेता है परन्तु अन्त में विजय धर्म की ही होती है। यतो धर्मस्ततो जयः—पुराणों के लिए इतिहास का, इतिहास के पात्रों का, इतना ही महत्त्व है कि उनके चरित इस सिद्धान्त की पुष्टि करते हैं। इसीलिए पुराण बहुत व्यंग्य में नहीं जाते। फिर भी उनमें बहुत ऐतिहासिक सामग्री भरी पड़ी है। उनसे इतिहास और भूगोल के अध्ययन में बहुत सहायता मिलती है।

पुराणों ने समाज का बहुत कल्याण किया है। स्थान-स्थान पर पुराण पाठ होता था और लोगों को अव्यात्म, दर्शन, धर्म की शिक्षा मिलती थी, सैकड़ों पीढ़ियों के पूर्वजों की कीर्ति की स्मृति हरी हो जाती थी, सारे देश के साथ भावात्मक एकता की कड़ियाँ फिर से पुष्ट हो जाती थी। हम इसके लिए ऋणी

हैं, वृत्तज्ञ हैं। परन्तु पुराणा ने बहुत-सा अनर्थ और अहित भी किया है, उम्हों भी भुलाया नहीं जा सकता।

पुराणों के कर्त्ता वेद व्यास माने जाते हैं परन्तु उपलब्ध पुस्तकों को देखकर ऐसा मानना कठिन हो जाता है कि इन सबका रचयिता एक ही व्यक्ति था। सम्भव है व्यास दव ने अपने शिष्य भूत जी को पुराण विषयक कुछ शिक्षा दी हो। कहा जाता है कि सूत जी पुराणा की कथा नैमिषारण्य में एकत्रित साधु महात्माओं को सुनाया करते थे। श्रोताओं में से कुछ लोग ने स्वतन्त्र पुस्तकें लिखीं हों जिनका आधार सूत जी से मिला हो। जो कुछ भी हो, सब पुराणा का रचयिता एक व्यक्ति को मानना सम्भव नहीं प्रतीत होता। यदि कई पुराण होते तब भी कोई विशेष हानि न होती। एक विषय की कई पुस्तकें होनी ही है। यदि उनमें उपासना के लिए पृथक् देव या विशेष चर्चा होना तो भी कोई हानि न होती। यह सनमाय सिद्धान्त है यम-मे-यम 'एक सद विप्रा बहुधा वदन्ति' की घोषणा करने वाला वैदिक धर्म तो ऐसा मानना ही है कि—

वचीना वचिग्रयादनुकुटिलनानायजुषाम्।

नशामेषोगम्यस्त्वमसि पयसामणव इव ॥ महिम्न स्तोत्र ।

जिस प्रकार सीधे टेढ़े बहने वाली सब नदियाँ समुद्र में पहुँचती हैं उम्मी प्रकार रुचिभेद से अनेक प्रकार से उपासना करनेवाले सब आपको ही पहुँचते हैं।

क्या कहा जाना है उसमें बहुत-से महत्त्व इस बात का होता है कि उसे किस प्रकार कहा जाता है। वेदों में पृथक् देवताओं का उद्दिष्ट करने मात्र हैं परन्तु पाथक्य भावना कभी बलवती न हो पायी। पुराणकार ऐसा न कर सके। पृथक्ता का भाव प्रबल हो गया। यहाँ तक कि विभिन्न देवा के उपासकों में लड़ाइयाँ हो गयी, एक का मन्दिर दूसरे के लिए त्याग्य हो गया। पुराण युग में एक भी ऐसा ग्रन्थ नहीं रहा जिसका मानना सब के लिए अनिवार्य हो, एक भी ऐसा देव नहीं रहा जिसने सामने सब का सिर झुकता हो। इसका परिणाम उस समय दस्त पड़ा जब मुगलमानों के आक्रमण का सामना करना पड़ा। एक आर एन कुरान के सारे पन्ने नीचे गड़ी गेना, दूसरी ओर भीड़, जिसमें सब का उपास्य अलग, सब का धर्म ग्रन्थ अलग।

आरम्भ में पुराण ग्रंथ किसी ने लिखे ही, परन्तु पीछे से कोई रोकथाम रही ही नहीं। जिसके जी में जो आया लिख गया। अश्लील कथाओं तक को स्थान मिल गया। उच्चस्थानीय देवों से ऐसे-ऐसे काम कराये गये जिनका नाम लेते हुए सामान्य गृहस्थ भी लज्जित होगा। मैं आगे चलकर इसके कुछ उदाहरण दूंगा। महापुरुषों के जीवन से शिक्षा मिलनी चाहिए परन्तु ऐसे लोगों के जीवन से कोई क्या शिक्षा ग्रहण करे जो स्वार्थसिद्धि के लिए नीच से नीच काम पर उतर आते हैं?

मेरी समझ में पुराणों ने जो सबसे दुरा काम किया वह वेदों को अपदस्थ करना था। वेद का नाम लेते गये पर उसकी जड़ खोदते गये। जैसा कि पहिले दिखलाया जा चुका है, बौद्धकाल के पीछे वैदिक यज्ञयागों का चलन बहुत कम हो गया था। पुराणों ने उसे और कम कर दिया। यह नहीं कहा कि यज्ञादि करना अधर्म है। उनका आदेश यह था कि एक तो इन कृत्यों का विधान कलियुग के लिए है ही नहीं, दूसरे यह अनावश्यक है। उपनिषदों में भी कहा गया है कि प्लवा ह्येते अदृढा यज्ञरूपाः—यज्ञ का परिणाम अदृढ है, उससे मोक्ष नहीं मिलता। पर इसके साथ ही उन्होंने यज्ञयाग को चित्तशुद्धि के लिए उपयोगी बतलाया। पुराणों में उनकी अनुपयोगिता का घोष कर दिया गया। इसके साथ ही वेद के दुर्ग पर इससे भी भयानक आक्रमण किया गया। वैदिक देवों को हँसी और घृणा का पात्र बना दिया गया। कितनों के तो नाम भी भुला दिये गये, प्रायः सब की ही मर्यादा मिट्टी में मिला दी गयी। प्रायः सब छोटे बना दिये गये। यदि अखाड़े में किसी बड़े पहलवान को कुश्ती में चित्त कर दिया जाय तो उसके सभी चेलों की स्वतः हार हो जाती है। इसी को प्रधान मल्लनिवर्हण न्याय कहते हैं। इस बात को सामने रखकर देवराज इन्द्र पर प्रहार किये गये। यह समझा गया और समझना ठीक भी था कि यदि उनको गिरा दिया गया तो अन्य देवों का आप ही पतन हो जायगा। वेद में देवराज किस दृष्टि से देखे जाते थे यह हम देख आये हैं। देवराज वह अब भी कहे जाते थे पर उनका चरित्र बड़े ही निम्न कोटि का बताया गया—अज्ञानी, कामी, द्रोही, ईर्ष्यालु। दूसरे का उत्कर्ष उनके लिए असह्य है। भोगों में निरन्तर रत रहते हैं, किसी को तप और पुण्य करते देख कर जलते रहते हैं। जब इन्द्र की यह दशा है तो और देवों की क्या गति होगी? और बातों में पुराणों में चाहे मतभेद

हों परन्तु वैदिक देवा, विशेषत इन्द्र, की निंदा करने में सब एक हैं ।

इस सामूहिक अभियान का अभीप्सित फल मिला । देवा पर से थढ़ा उठ गयी । पुरा काल में जो बात न हो सनी थी वह कर डाली गयी । किसी समय इन्द्र को न मानने वाले, अनिन्द्र कह जाने वाले, आर्यों के देश से ही पृथक् कर दिये गये । इन्द्र की श्रेष्ठता का न मानने वाले के लिए वेदानुयाय्या में कोई स्थान नहीं था । अब वेद के नाम लेने वाला ने ही इन्द्र की मर्यादा को धूलि-धूसरित कर दिया । और परिणाम क्या निकला ? इन्द्र तो अपदस्थ कर दिये गये पर उनकी जगह रिक्त रह गयी, कोई दूसरा उम जगह पर नहीं ठाढ़ा जा सका । विष्णु या शिव किसी को भी वह एकच्छत्र, असपत्न प्राधाय न मिल सका । देव परिवार नेतृविहीन हो गया ।

यज्ञयाग गये, वैदिक देव गये, फिर वेद किस सहारे टिक सकता था ? वेद का पठन पाठन बहुत कम हो गया, उसके सूत्राथ की समझने का प्रयास बरबस प्रतीत होने लगा । वेद और इन्द्र के व्यक्तित्व ने आर्यों को एक सूत्र में बाँध रखा था । अब वह सूत्र बट गया । अब किसी के लिए विष्णु सबश्रेष्ठ हैं, किसी के लिए शिव, किसी के लिए गणेश, किसी के लिए हनुमान । कोई श्रीमद्भागवत को परम प्रमाण-ग्रन्थ मानता है, कोई भगवद्गीता को, कोई दुर्गासप्तशती को । छात्रा मनुष्यों के लिए तो तुलसीकृत रामायण ही वेद है ।

एक में बाँधनेवाले तत्त्व का अभाव में समाज में धार्मिक अराजकता छा गयी और व्यवस्था की जगह कुव्यवस्था और अव्यवस्था ने ले ली । बहुत से स्थानीय देव-देवी निकल आय जिनकी पूजा सबुचित क्षेत्रों में होती थी । बाहर कोई नाम भी नहीं जानता था । नये नये व्रत और उत्सव मनाये जाने लगे । जो पुराने और मरमाय व्रतास्त्रव आदि थे उनके मनाने की विधियाँ विभिन्न सम्प्रदाया ने अपनी-अपनी अलग निकाल ली । इस सब का परिणाम यह हुआ कि एकता का यजन बीटा हाता चला गया ।

प्रायेक बात के लिए पुराणकारों का दोष देना भी उचित न होगा । कमल

का पत्ता जल से निर्लिप्त रह सकता है परन्तु साहित्यकार पर्यावरण से प्रभावित हुए बिना बच नहीं सकता, उस पर देश काल की छाप पड़ती ही है। जो पुराण गुप्त काल के अम्युदय के समय लिखे गये उनमें ओज है। परन्तु सारे पुराण एक साथ नहीं लिखे गये। फिर जो लिखे गये भी उनके कई संस्करण हुए। पीछे के संस्करण कुछ दूसरी ही भाषा बोलते हैं। गुप्त साम्राज्य का कीर्तिमानु ढल गया था, कई स्वतंत्र छोटे राज्य बन चुके थे। एक बार हर्षवर्धन ने देश के गौरव को फिर उठाया पर उनकी मृत्यु के साथ ही उनके साम्राज्य के भी टुकड़े हो गये। दक्षिण भारत का भी कोई प्रदेश देश की इस अवोगति से न बच सका। हर छोटा-बड़ा नरेश महाराजाधिराज था, छोटा से छोटा राज्य देश के बढ़ते विभाजन को दृढ़ करता जा रहा था। चारों ओर आपसी कलह और ईर्ष्या का बोलबाला था, अपनी गरिमा की धुन सबको थी, भारत की चिन्ता किसी को भी नहीं थी। आर्यत्व का, आर्य समाज का, पुराना दुर्ग ध्वस्त हो रहा था। यह परिस्थिति विद्वेगियों के नाम खुला निमंत्रण पत्र थी। उनको निमित्त मात्र बनना था, देश अपने पतन की सामग्री स्वतः प्रस्तुत कर चुका था।

ऐसी परिस्थिति में जो पुराण ग्रन्थ लिखे गये या जिनके संस्करण किये गये उनसे क्या आशा की जा सकती थी? वह भी विभाजन और पार्यव्य के प्रवाह में बह गये। सम्भवतः अपनी शुद्धि के लिए आर्य जाति को एक बार दासता, पराभव, आत्मग्लानि की अग्नि में तपना ही था। इसको कोई रोक नहीं सकता था। फिर भी पुराणकारों को तो अपने कर्त्तव्य का पालन करना ही चाहिए था। उनको तो इस चतुर्दिक् व्यापी अन्धकार में धर्म के आकाशदीप को उठाये रखना था। वही एक बिन्दु था जहाँ सब मिल सकते थे। परन्तु पुराणकारों ने उसके अस्तित्व को न ढूँढा, न पहिचाना। विभिन्न देवों का राग अलापनेवाले पुराण सबको एक सूत्र में नहीं बाँध सकते थे। यह काम वेद ही कर सकता था। पर वैदिक देवों की प्रतिष्ठा मिट्टी में मिलाने के बाद उनको, वेदों को, एकता का केन्द्र नहीं बनाया जा सकता था। पुराणकारों ने यह समझा ही नहीं कि आर्य जनता को बाँधकर रखने का उनका दायित्व है। उनकी धार्मिक अराजकता ने गिरते समाज को और नीचे लुढ़का दिया।

आठवाँ अध्याय

देव परिवार मे भारी परिवर्तन

जिस परिस्थिति का थोडा सा उल्लेख छठें अध्याय मे हुआ है, उसमे वैदिक धर्म फिर हमारे सामने आया । वह पूणतया तो कभी भी लुप्त नहीं हुआ था, अथवा पुन स्थापित होता ही कैसे ? कई शताब्दिया के पीछे वह फिर राजघम और छोवघम हुआ । उसके प्रतिस्पर्द्धिया मे से बौद्धधम तो प्राय देश से ही चला गया । जैन धम्म कभी भी उतना व्यापक नहीं हुआ था, अब और भी पीछे हट गया ।

वैदिक धम्म अपने पुराने स्थान पर आया तो, पर उसको अपना चाला बदलना पडा, पुराना रूप अब यथावत् नहीं लौटाया जा सकता था । वेद अत्र भी स्वत और अग्निम प्रमाण रहा । जो वेदसम्मत था वह मक्का माय है, जो वेद विरुद्ध है वह अमाय है, ऐसी धारणा अत्र भी थी । प्रत्यक्ष नहीं ता अप्रत्यक्ष रूप से प्रत्येक उपासना शैली, प्रत्येक सामाजिक रीति तक, वेद का ही समर्थन बूझती थी । परन्तु जैसा कि मैं पहिले कह चुका हूँ, वेद का पठन पाठन कम हो गया, उसका अर्थ भूल सा गया, वैदिक यज्ञयागा का चरित्र उठ गया । इसवे कई परिणाम हुए । एन तो देव और देवता का भेद तिगेहित-सा हो गया । देवताओ की ओर से ध्यान हट गया क्योंकि उनका तो वेद मन्त्रा के साथ मुख्य सम्बन्ध था । अग्नि हृतभुक् और हव्यवाहन थे । उनके द्वारा ही अथ देवा का आह्वान होता था । उनके ही द्वारा सभी देवताओ के पास हवि पहुँचायी जाती थी । देवताओ मे ऐन्द्री शक्ति सब प्रधान थी, इन्द्र वैदिक देवो मे श्रेष्ठ है, उनसे ही देवा की श्रेष्ठता है । अब बदली हुई परिस्थिति मे इन्द्र, वामु, अग्नि, अश्विद्वय, इन सब का स्थान गीचा हो गया । इन्द्र अब भी देवराज

कहलाते थे। परन्तु उनके राज्य की सीमाएँ सिमित गयी और जैसा कि हम आगे देखेंगे उनके पार्षदों में से कुछ लोग उनसे भी ऊँचे पद पर हो गये।

एक बात और हुई। यो तो देवता रूप से पराशक्ति पूज्य थी ही और इन्द्राणी आदि देवियों का भी चर्चा वेदों में आता था। परन्तु पृथक् रूप से देवियों को इस काल में विशेष महत्ता प्राप्त हुई। जितना नीचे देवों को गिराया गया उतना नीचे उनकी शक्तियाँ नहीं गिरी। भले ही इन्द्रादि के चरित्र दूषित किये गये हों, परन्तु देवियों पर किसी ने अँगुली नहीं उठायी।

वैदिक कर्मकाण्ड के देव जाने का एक परिणाम और हुआ। मनुष्य अपने मस्तिष्क को रिक्त नहीं रख सकता। देवता नहीं, यज्ञ नहीं, पर कुछ तो होना ही चाहिए, किसी की किसी प्रकार तो उपासना होनी ही चाहिए। किसी का सहारा तो होना ही चाहिए, नहीं भीतर कुछ सूना-सूना सा लगता था। सामने बौद्धों और जैनो का उदाहरण था। जैनों के चौबीस तीर्थंकर थे, बौद्ध धर्म बुद्ध के अतिरिक्त मञ्जुश्री, वज्रपाणि, पद्मयोनि आदि कई बोधिसत्वों की गाथाएँ छोड़ गया था। अपने नूतन संस्करण में वैदिक धर्म ने भी इसी पद्धति का अनुगमन किया। उपास्य आगे बढ़े। वैदिक काल में उनकी आकृतियाँ अस्पष्ट थी, अब उनमें स्पष्टता आयी। उनके साथ जो सम्बन्ध था उसमें अधिक अपना-पन आया, वह मानव जीवन के अधिक निकट आ गये। पहिले आदर की मात्रा अधिक थी, अब आदर के साथ स्नेह भी बढ़ा।

जैसा कि हम तीसरे अध्याय में सकेत कर चुके हैं, कुछ देवगण तो देव शरीर से ही मुक्त हो जाते हैं, शेष को पुनः मनुष्य शरीर धारण करना पड़ता है। उपनिषद् के शब्दों में, क्षीणपुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति—पुण्यके क्षीण होने पर मर्त्यलोक में प्रवेश करते हैं। एक देव हटता है, उसका स्थान कोई-न-कोई दूसरा महायोगी लेता ही है। परन्तु पौराणिक काल में इस सैद्धान्तिक तथ्य की भी दुर्गति कर दी गयी। इन्द्रादि का पद तो गिरा ही दिया गया, उनके चरित्रों का भी पतन करा दिया गया। वैदिक देवों का चित्रण लोभी, लम्पट, पदलोलुप रूप में किया गया। पुराणों को देखने से यही प्रतीत होगा कि साधारण मनुष्य का चरित्र भी देवों के चरित्र से ऊँचा है। यही दिखलाया गया है कि देवगण डरते

रहते हैं कि वही वाई दूसरा मनुष्य तप के बल से हमारा पद छीन न ले। इसलिए बराबर अच्छे लोगो का तपोभ्रष्ट करने का प्रयत्न किया करते हैं। वेद मे जो इतने ऊँचे हैं उनको पुराणो मे इतना नीचे गिरा दिया गया है कि वह इस योग्य भी नहीं रहे कि उनके सामने सिर झुकाया जाय।

जो ऊँचे थे वह नीचे गिराये गये। यज्ञो के साथ, वेदा के साथ, धनिष्ठ सम्बन्ध होने का उनको यह दंड मिलना ही था। परन्तु उनका रिक्त स्थान किसी न किसी को तो मिलना ही था। यह स्थान ब्रह्मा, विष्णु और शिव को मिला। इन्द्र देवराज बने रहे परन्तु यह तीनो उनसे बड़े मान लिये गये।

इन तीनों देवों का आध्यात्मिक आकाश मे उदय होना हमारे बौद्धिक इतिहास की विचित्र कहानी है। यह स्पष्ट है कि वेद इनके उत्पन्न का समर्थन नहीं करते परन्तु ऐसे बड़ोडा व्यक्ति हैं, जिनमे विद्वान् और वेदा के पढ़ने-पढ़ाने वाले भी ह, जो वेदा को भी मानते हैं और त्रिदेव के ऊँचे पद के भी समर्थक हैं। हमारे धम्म की यही विशेषता है। कोई पुरानी बात स्पष्टतया कह कर काटी नहीं जाती पर धीरे मे नयी बात उसकी जगह ले लेती है। सिद्धान्त पुरानी ज्ञान की पवित्रता और प्रामाणिकता अक्षुण्ण रहनी है, व्यवहार मे नयी बात को वह स्थान मिल जाता है। छोटे-मोटे हवन होते ही रहते हैं। उनमे जो व्यक्ति इन्द्र नाम को सर्वोच्च पद देता है वही बिना हिचक के पुराण सुनते समय इन्द्र के श्रावणी और दुराचारी होने की कथा पर भी विश्वास कर लेता है।

प्राचीन बात ने ही आर्यों मे त्रिदेव का सिद्धान्त माना हुआ था। हम देख जाये हैं कि आदि पुरुष परमात्मा ने अपने को अग्नि, वायु, और आदित्य इन तीन रूपा मे अभिव्यक्त किया। तीनों वेद ऋक्, यजु, और साम इन तीन देवा के प्रतीक हैं। इन नामा के पीछे एक गम्भीर विचारधारा थी जो समस्त वेद में सहिताओ, ब्राह्मणा और उपनिषदा मे, अनुस्यूत है। उसी ताने पर सारा वैदिक धम्मबाण्ड पिराया हुआ है। यज्ञ गये, धम्मबाण्ड गया, वैदिक दर्शन गया, वैदिक देवताओ के नाम गये, वैदिक त्रिदेव परित्यक्त हो गये। परन्तु परम्परा बनी रही, परमात्मा त्रिदेव रूप से व्यक्त होना है, यह स्मृति बनी रही। अग्नि, वायु और आदित्य के सूने सिंहासना पर ब्रह्मा, विष्णु और इन्द्र आसीन

कर दिये गये। यह नही समझना चाहिए कि यह वही तीनों देव हैं, केवल नाम दूसरे हैं; त्रिदेव की नई धारणा वैदिक मान्यता में नितान्त भिन्न है।

अग्नि, वायु और आदित्य मर्त्यलोक, अन्तरिक्ष और द्युलोक में परमात्मा के रूप हैं और उनकी शक्तियाँ पराशक्ति की ही भेद हैं। अपने-अपने क्षेत्र के समस्त जड़-चेतन व्यापार का अविष्टानुत्त्व इनको प्राप्त है। यों कह सकते हैं कि इन तीन स्तरों पर परमात्मा की जो कला प्रकट होती है, परमात्मा की जो अभिव्यक्ति होती है, उसको अग्नि आदि नामों से पुकारते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र की वह बात नहीं है। इनके काम बँटे हुए हैं। यों कह सकते हैं कि यदि अकेले मर्त्यलोक को ही लें तो वैदिक विचारवारा के अनुसार जो काम अकेले अग्नि और आग्नेयी शक्ति के द्वारा सम्पन्न होता था उसको अब ब्रह्मा और ब्राह्मी शक्ति, विष्णु और वैष्णवी शक्ति तथा रुद्र और रुद्री शक्ति की आवश्यकता पड़ती है। यही बात अन्तरिक्ष और द्युलोक के लिए भी है। यह ठीक है कि विष्णु की गणना आदित्यों में होती है और अग्नि तथा रुद्र का तादात्म्य माना जाता है, परन्तु त्रिदेव की दोनों कल्पनाओं में बहुत भेद है।

त्रिदेव की उत्पत्ति का रोचक वर्णन कुछ पुराण ग्रन्थों में मिलता है :

सर्वस्याद्या महालक्ष्मीस्त्रिगुणा परमेश्वरी
लक्ष्यालक्ष्यस्वरूपा सा व्याप्य कृत्स्नं व्यवस्थिता ॥

शून्यं तदखिलं स्वेन पूरयामास तेजसा ।
वभार परमं रूपं तमसा केवलेन हि ॥

...महालक्ष्मी : स्वरूपमपरं ।
सत्त्वाद्येनाति शुद्धेन गुणेनेन्दुप्रभं दधौ ॥

अथोवाच महालक्ष्मीर्महाकालीं सरस्वतीम् ।
युवां जनयतां देव्यौ मियुने स्वानुरूपतः ॥

इत्युक्त्वा ते महालक्ष्मी ससज मियुन स्वयम ।
हिरण्यगर्भो रुचिरो स्त्रीपुत्तो वमलासनो ॥

महाकाली भारती च मियुने सृजत सह ।

एय धुवतय सवय पुरुषत्व प्रपेदिरे ।

ब्रह्मणे प्रददौ पत्नीं महालक्ष्मी (नृप) त्रयीम् ।
रुद्राय गौरीं प्रददौ वासुदेवाय च श्रियम् ॥

स्यरया सह सभूम विरिञ्चोऽण्डमजीजनत ।

पुषोय पालयामास तल्लक्ष्म्या सह केशव ।
स अहार जगत्सर्व सह गौर्या महेश्वर ॥

‘जगत् के आरम्भ मे केवल त्रिगुणात्मिका परमेश्वरी महालक्ष्मी थी। वह लक्ष्मी-लक्ष्य स्वरूपा है, सब मे व्याप्त होकर स्थित थी। अपने तेज से उन्होने समस्त नृप को परिपूरित कर रखा था। उन्होंने अपना केवल तमोगुणात्मक दूमरा परम रूप धारण किया। इस शरीर के नाम है महामाया, महाकाली, महामारी, कालरात्रि आदि। फिर महालक्ष्मी ने शुद्ध सत्त्वगुणात्मक दूसरा शरीर धारण किया। इस विग्रह के नाम हैं महाविद्या, महावाणी, भारती, वाक्, सरस्वती, वेदगर्भा आदि। तब महालक्ष्मी ने दोता देवियार से कहा कि अपने शरीर से अपने-अपने अनुरूप एव एव मिथुन (जोड़ा) उत्पन्न कीजिए। यह कहकर उन्होंने अपने शरीर से स्त्री-पुरुष के एव जोड़े को जन्म दिया। पुरुष के नाम ब्रह्मा, विधि, विरिञ्च हैं और स्त्री के नाम थी, पद्मा, वमला और लक्ष्मी। महाकाली ने भी मिथुन उत्पन्न किया। उसमे पुरुष के नाम नीलकण्ठ, चन्द्रशेखर, रुद्र, दाकर, स्थाणु आदि हैं और स्त्री के त्रयी, विद्या, स्वरा, अक्षरा, आदि हैं। इसी प्रकार महासरस्वती ने भी मिथुन की सृष्टि की। उसमे पुरुष के नाम विष्णु, ऋषीकेश, वासुदेव, जनार्दन आदि हैं और स्त्री के उमा, गौरी, सती, चण्डी आदि। इस प्रकार तीना युवतियाँ तत्काल पुरुषत्व

को प्राप्त हुई। महालक्ष्मी ने ब्रह्मा को वयी, रुद्र को गौरी और वासुदेव को श्री पत्नी रूप में दिया। स्वरा के साथ मिलकर, ब्रह्मा ने ब्रह्माण्ड की रचना की, लक्ष्मी के साथ मिलकर केशव ने उसका पालन-पोषण किया और गौरी के साथ मिलकर रुद्र ने संहार किया।'

ऐसा कहा गया है कि उस रहस्य को सब लोग नहीं समझ सकते।

चक्षुष्मन्तो नु पश्यन्ति, नेतरेऽतद्विदो जनाः

‘जो आँख वाले हैं वही इसे देख सकते हैं, दूसरे अज्ञानी लोग नहीं। स्पष्ट ही आँखवालों से तात्पर्य योगियों से है।’

लोक में एतद्विषयक जो प्रचलित कथा है वह तो इस प्रकार है कि नारायण की नाभि से कमल निकला। उस कमल के दलों पर ब्रह्मा आविर्भूत हुए। कालान्तर में उनके मस्तिष्क का भेदन कर के रुद्र प्रकट हुए। इनकी शक्तियों के प्रादुर्भाव का पृथक् वर्णन नहीं मिलता। ऐसा मानना चाहिए कि तत्तत् देव के साथ ही उसकी शक्ति या पत्नी भी प्रकट हुई।

प्रजापति, हिरण्यगर्भ और विश्वकर्मा नाम से ब्रह्मा वैदिक काल में भी घाता, विघाता, जगत् के कर्ता माने जाते थे। वही ब्रह्माणस्पति, बृहस्पति, वाक्पति, वेद के स्वामी, वेद के भंडार, वेद के आदि प्रवर्तक थे। उनको ऊँचा स्थान मिलना स्वाभाविक था। यज्ञ याग हों या न हों, जगत् तो था ही। प्रलय के बाद नये जगत् का निर्माण तो हुआ ही था और आगे भी होगा ही, नये जगत् के बनने पर पुराना, सनातन, वैदिक ज्ञान मनुष्यों तक पहुँचाना ही होगा। पुराणों में लिखा है कि इस कल्प के वशिष्ठ तप कर रहे हैं और अगले कल्प में ब्रह्मा होंगे। ब्रह्मा त्रिदेव में तो हैं परन्तु उनकी पूजा बहुत कम होती है। उनके नाम के साथ वस एक पुष्कर तीर्थ सम्बद्ध है। सम्भवतः लोक बुद्धि में यह बात आयी होगी कि जगत् के भावी स्वरूप की रूपरेखा का साक्षात् करने और भावी विश्व के परिचालन के लिए ऋत् और सत्य को जन्म देने के बाद ब्रह्मा का कोई काम नहीं रह गया। जगत् नियमों के और जीवों के कर्मों के अनुसार

आप ही विकसित होता जायगा और समय आने पर फिर सकुचित होता जायगा । इसलिए बीच मे ग्रहा जी को कष्ट देने की आवश्यकता नहीं है ।

जब विश्व बन ही गया तो उसकी देखभाल भी होनी चाहिए, उसकी रक्षा भी होनी चाहिए । ऋत् और सत्य के नियम अटल हैं, कम्म की रेख अमिट है, पर बीच-बीच मे ऐसे प्राणी आते हैं जो अपने बल के मद मे सनातन नियमो को भी छेड़ते हैं । इस प्रकार बिगाड़े हुए सन्तुलन को फिर से स्थापित करना ही होगा । यह धाम विष्णु का है । उनको यह काम सौंपा जाना वैदिक परम्परा के अनुसार था । उनको वेद मे कई जगह 'गोपा' (रक्षक) कहा गया है । इस बात की ओर भी संकेत है कि वह धर्म्मों को संभालते हैं, धारण करते हैं। विष्णु की प्रशंसा इन शब्दों मे करके दिखलाया गया है कि वह तत्त्वतः हिरण्य-गर्भ ग्रहा से अभिन्न हैं । जो प्रजापति, प्रजा का जनक है, वही प्रजा का पालक भी है

विष्णोर्नुक् धीर्याणि प्रबोध्य पाथिधानि विममे रजांसि ।

यो अस्क्माद्यदुत्तर सप्तस्य विचक्रमाणस्त्रेणोदगाय ॥

। १, १५४, १ ।

'मैं विष्णु के वीर्य (पराक्रम) का वणन करता हूँ । यह विष्णु वह हैं जिन्होंने पाथिव लोको की रचना की, जिन्होंने ऊपर के धाम, अतरिक्ष और द्युलोक, को बनाया, जिन्होंने तीव्रगति से इन लोकों मे चक्रमण किया ।'

विष्णुर्गोपा परम याति धाम ।

प्रिया धामायमुता दधान ॥ ३, ५५, १० ॥

'रक्षक विष्णु परम धाम को जाते थे । अमृत रूपी प्रिय धामो को धारण करते हैं ।' धाम शब्द का अर्थ है ज्योतिमय लाव । नीचे लिखा मंत्र पहिले भी उद्धृत हो चुका है

त्रीणि पदा विचक्रमे, विष्णुर्गोपा अदाम्य

अतो धर्म्माणि धारयन् ।

‘अजेय रक्षक विष्णु तीन पाँव चले, उग प्रकार धर्म्मों को धारण करते हुए।’ विष्णु वह है जो व्याप्नोति—व्यापक है। विष्णु वह मत्त्व है, वह व्यक्ति विशेष है, जो तीन पद चाले है, जो तीन लोकों में सर्वत्र व्याप्त है। यह तीन लोक, नये शब्दों में भूलोक, भुवर्लोक, स्वर्लोक, पुराने शब्दों में पृथिवी, अन्नरिक्ष और स्वर्गलोक है। गतिमूचक ‘चन्दना’ शब्द उग बात की ओर गीत करता है कि वह निरन्तर गतार्क है, उनकी दृष्टि बराबर नव जगत् पड़ती रहती है। वह चल्कन धर्म्मों को धारण करते हैं। यह वह धर्म्म है, वह नियम है, जो जगत् की उत्पत्ति के समय प्रकट हुए थे। जब हिरण्यगर्भ ने भादी जगत् का विचार के रूप में साधारण्य किया, जब उसकी रूपरेखा सामने आयी, तो वेद के शब्दों में उन्होंने तप किया। तस्य ज्ञानमयं तपः—उनका तप ज्ञानमय है। उन तप में पहिले ऋत और सत्य उत्पन्न हुए। ‘ऋतञ्च तप्यं चाभीष्टात्तपनोऽव्यजापत’ उद्दीप्त तप से ऋत और सत्य का जन्म हुआ। जिन निदमों के अनुसार भीतिक जगत् में काव्य कारण की शृंगला चलती है उन्हें ऋत और जिनके अनुसार कर्म्म की पुण्यपापात्मक शृंगला चलती रहती है उनको सत्य कहने हैं। इन नियमों के लिए कहा है :

तानि धर्म्माणि प्रथमान्यासन् । १०, १०, १६ ।

वह प्रथम धर्म्म थे। उन्हीं का धारण, संरक्षण, विष्णु करते हैं। इसीलिए उन्हें गोपा कहा है। उनकी गति अप्रतिहत है, उनके काम में बाधा नहीं पड़ती, इसलिए अजेय कहा है। इस मंत्र से पौराणिक विष्णु का एक प्रकार से चित्र खिच जाता है।

वेद में विष्णु और इन्द्र का बहुत साथ है। उनको इन्द्रस्य युज्यः सखा कहा है। यह इन्द्र के मित्र है और सदैव इन्द्र की इच्छा के अनुसार काम करते हैं। उनमें कोई बड़ा-छोटा नहीं है—‘उभाजिग्ययुर्नपराजयेथे। न परा जिग्ये कतरश्चर्चनोः।’ ६, ६९, ८, इन दोनों में कोई दूसरे को जीतता नहीं। इन्द्रसखा होने के साथ साथ विष्णु इन्द्र। वरज, इन्द्र के पीछे जन्म लेने वाले, भी हैं। इन्द्र अग्रज है, विष्णु अवरज। इन्द्र बड़े भाई हैं, विष्णु छोटे भाई। इनकी एक और उपाधि भी है, उपेन्द्र, उप इन्द्र। यह एक प्रकार के गौण इन्द्र हैं जो इन्द्र की जगह

काम कर सकते हैं। इससे यह प्रत्यक्ष है कि विष्णु का स्थान बहुत ऊँचा था, वह इन्द्र से नीचे तो थे परन्तु बहुत नीचे भी नहीं थे। इसलिए जब इन्द्र को पदच्युत किया गया तो पुराणों को उनकी जगह विष्णु का ला बैठाने में विरोध कठिनाई नहीं हुई। भूमिका पहिले से तैयार थी।

वेद के बहुत से मंत्रों में विष्णु का चचा दूसरे देवा के साथ आया है।

इन्द्रा विष्णु पिबत मध्वो अस्य सोमस्य । ६, ६९, ७ ।

‘इन्द्र और विष्णु इस मदकर सोम को पियें।’ उसी मंत्र में यह प्रायना भी की गयी है

उपग्रहाणि शृणुत हव मे

‘दोनों देव, मेरे आह्वान को और मेरे कहे मन्त्रों को सुनें।’

पौराणिक काल में ऐसे वाक्य भला वहाँ सुने जा सकते थे ? या तो किसी देव देवी को सिर पर उठा लिया जाता था या उसको धूल में मिला दिया जाता था। विष्णु के उपासकों के लिए यह अमह्य था कि उनके साथ किसी और का नाम लिया जाय।

विष्णु का नाम नारायण भी है। आपो नाग-अप रात्र का एक नाम नार भी है। नार में जिसका निवास है वह नारायण है। अप साधारण जल का नाम नहीं है। प्रलय के पदचान् और नये जगत् के विकास के पहिले जातु के निर्माण की सामग्री एकरम अविभक्त रूप में रहती है। उम अवस्था का नाम आप है, उम दशा में अवेला ईश्वर निष्क्रिय रूप से रहता है। उसी अवस्था में उम नारायण कहते हैं। उम अवस्था को वही-वही पुराणा में या चित्रित किया जाता है कि चारा आर जल है। बीच में एक बट बूझ है। उमपर एक माल्य अपने पाँव के अँगुठ का मूँठ में लिए गा रहा है। इस समान को बटबूझ से बटुया उपमा दी जाती है। जिस प्रकार छोटे से बीज से बट का पेड़ निरगता है

और फिर उसका विस्तार हो जाता है उगी प्रकार संसार फैलता है। अपने में सब कुछ समेट कर निष्क्रिय रूप में अकेले आत्माराम होने को अंगूठे को मुँह में डालकर नोना दिखाया गया है। चारों ओर का जल ही आपः है।

विष्णु को लक्ष्मीपति कहते हैं, उनकी पत्नी का नाम लक्ष्मी है। ऋग्वेद के परिशिष्ट स्वरूप खिल नूतनों में लक्ष्मी भूक्त आता है। उसमें लक्ष्मी का माहात्म्य दिया है। उसके कई पाठ मिलते हैं। उनमें किसी-किसी में लक्ष्मी को हरिवल्लभा और विष्णुपत्नी कहा है।

जगत् का एक दिन विनाश भी होता है। संकोच हो कर वह अपने मूल में, परमात्मा में, विलीन हो जाता है। उन समय त्रिमूर्ति के तीनों देव, रुद्र, की आवश्यकता पड़ती हैं। जिस परमात्मा ने ब्रह्मा के रूप में उसे जन्म दिया था और विष्णु रूप से पाला था वही रुद्र रूप से संसार का नंहार करता है। रुद्र का महारक रूप वेदमन्त्र है ही, यजुर्वेद के रुद्राध्याय के १५वें और १६वें मंत्र में 'मा नो महान्तमुत मा नोऽर्भकमा न उक्षन्त' इत्यादि मन्त्रों में जो प्रार्थना की गयी है वह रुद्र के स्वरूप का परिचय देती है : हमारे बड़ों और छोटे, पिता-माता और बच्चों तथा पशुओं को, मत मारो, हमारी आयु पर क्रोध मत करो।' उनसे बार बार कहा जाता है कि अपने वाणों को "पराचीना मृत्वास्तयि"—उनका मुँह हमारी ओर न फेर दीजिए।

ऋग्वेद में भी रुद्र का यही रूप है :

मा नो वधो रुद्र मा परा दा मा ते भूम प्रसिती हीळितस्य ।

आ नो भज बर्हिषि जीव शंसे यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ।

। ७, ४६, ४ ।

'हे रुद्र, तुम हमारा वध मत करो, हमारा त्याग भी मत करो, हम पर क्रोध करके अपने बन्धन में मत डालो, लोगों द्वारा प्रयस्त यज्ञ के भागी हम को बनाओ, आप लोग सदा हमारा कल्याण करो।' रुद्र ग्यारह हैं, इसलिए बहुवचन का प्रयोग किया गया है।

रुद्रो के सम्बन्ध मे कहा गया है

युवानो रुद्रा अजरः अभोग्धनो वषट्पुरधिगावः पर्वता इव ।
दृढहातिर्द्विश्वा भुवनानि प्रच्यावयति दिव्यानिमग्भना ॥

। १, ६४, ३ ।

‘युवा, अजर, देवा का हवि न देने वाला वा हुनन करने वाले, अप्रतिहत-
गति, पर्वतो के समान दृढ रद्रगण स्तुति करने वाले के हित की इच्छा करते
हैं। वह अपने बल से समस्त पार्थिव और दैवी भुवनो को हिला डालते हैं।’

रुद्र का रूप इस मन्त्र से भी अभिलक्षित होना है

इमा रुद्राय त्विरघ-वन गिर तिम्रेयवे देवाय स्वधाम्ने ।
अपाळ्हाय सहमानाय वेधसे तिम्रायुधाय भवता शृणोतु न ॥

। ७, ४६, १ ।

‘हे श्रोतागण उन रुद्र देव की स्तुति करो जो दृढ़ धनुषधारी, वेगवान तीर-
धाले, अन्न देने वाले, किसी मे भी अभिभूत न होने वाले, विधाना और
तीक्ष्णायुधा से युक्त हैं। वह रुद्र हमारी स्तुति सुनें।’

विश्व का जन्म हुआ तो सहार भी होगा ही। ऐसी दशा में होना यह
आहिए था कि जिस प्रकार ग्रहा की विशेष रूप से पूजा नहीं होती वैसे ही
रुद्र की भी न होती। प्रलय को टाला नहीं जा सकता, फिर रुद्र की उपासना
क्यों की जाय ? जब तक जगत् है तब तक रक्षा का काम तो विष्णु भगवान ही
लेंगे। यह एक रहस्य है जिसकी गहराई हम ध्यान की दायर और भी चढ़
जाती है कि रुद्र का जहाँ भयंकर रूप है वहाँ सौम्य रूप भी है। वेद मे ही
उनको राम्भु, पावर और गिव कहा है। इन सब का अर्थ है पञ्चाणमूर्ति,
पञ्चाणकारी। एक मन्त्र कहता है कि

या ते रुद्र शिवातनूरधोरा तयानस्तत्वा नस्तमया भिषात्गीर्हि

‘हे रुद्र, तुम्हारा जो अघोर, शिव, परमकल्याणकारी शरीर है उससे मुझको देखो ।’

यह विचित्र बात है। जो उग्रकर्मा है, घोर है, रुलाने^१ वाला है, उसका अघोर और कल्याणकारी रूप कैसा ? कुछ पाश्चात्य विद्वानों ने इस पहेली का अनूठा हल निकाला है। वह कहते हैं कि जो क्रूरकर्मी होता है, उससे डरकर उसके आगे चाटुकारिता करना मनुष्य की सहज दुर्बलता है। उर्दू राजा को लोग धर्मावतार कह कर सम्बोधित करते हैं। इसी प्रकार रुद्र को प्रसन्न रखने के लिए उनको मंगलकारी कहा गया है।

मोहेज्जोदड़ों में ऐसी मूर्तियाँ मिली हैं जो शंकर से मिलती हैं। इससे अनुमान होता है कि वहाँ शंकर या उनसे मिलते-जुलते किसी देव की पूजा होती थी। कुछ विद्वानों का मत है कि आर्यों ने रुद्र की पूजा मुमेरियन लोगों या किन्हीं अन्य अनार्यों से सीखी। आर्यों के देव सब सौम्य होते हैं, रुद्र का स्वभाव उग्र, अनार्य्य है। काल पाकर किसी प्रकार रुद्र और शिव मिलकर एक कर दिये गये होंगे। यह सब केवल अटकल है, जिसके लिए कोई आधार नहीं है। वैदिक दर्शन पर गम्भीरता से विचार न करने से ही ऐसे अटकल लगाने पड़े हैं।

बात यह नहीं है। इस रहस्य को समझने के लिए जगत् के विकास और संकोच को समझना होगा। जो लोग इन शब्दों को सृष्टि और विनाश के समानार्थक समझते हैं, वह भूल कर रहे हैं। सृष्टि कहते हैं ‘कुछ नहीं’ से ‘कुछ’ के बनने को और विनाश कहते हैं ‘कुछ नहीं’ हो जाने को। भारतीय दृष्टि में दोनों बातें नहीं होती। गीता के शब्दों में :

नास्ततो विद्यते भावो, नाभावो विद्यते सतः ।

‘न असत् का भाव (होना) होता है, न सत् का अभाव (न होना) होता

---

१. रुद्र की यह व्युत्पत्ति मानी जाती है : रोदयति (रुलाता है) — रुद्र.

होता है। परन्तु जिम व्यक्ति के मंगार का विनाश होता है, वस्तुतः उनकी अविद्या का विनाश होता है। उसके लिए रुद्र शिव हैं। अतः उनसे इस आशा को लेकर प्रार्थना की जाती है कि वह संनारूपी बन्धन से छुटकारा दिया देंगे। ऐसा माना जाता है कि अपनी पुरी में शंकर मन्त्रको मोक्ष देते हैं। उनकी पुरी का नाम काशी या वाराणसी है। योग के ग्रन्थों में बताया गया है कि वाराणसी भूमध्य के उस स्थान को कहते हैं जहाँ पर इड़ा और पिंगला नाम की दोनों नाड़ियाँ मिलती हैं। वहाँ तक कोई योगी ही पहुँच सकता है। जो वहाँ तक पहुँचेगा वह स्वतः मुक्त होगा। इसीलिए उसको काशी, प्रकाशमयी भी कहते हैं। वहाँ आत्मज्ञान का प्रकाश अविद्या के अन्धकार को दूर कर देता है।

ऐसी अवस्था में स्वभावतः रुद्र का महत्व विष्णु के समान ही माना गया, परन्तु दोनों की उपासनाओं में प्रत्यक्ष अन्तर है। भर्तृहरि का यह श्लोक इस भेद को स्पष्ट कर देता है :

एका कान्ता सुन्दरी वा दरी वा,
एको वासः पत्तने वा वने वा,
एकं मित्रं भूपतिर्वा यतिर्वा,
एको देवः केशवो वा शिवो वा ॥

इसका सारांश यह है कि जो लोग संसारी वैभव—इस लोक या परलोक में अभ्युदय—चाहते हैं उनको नगर में रहना चाहिए, मुन्दर स्त्री की कामना करनी चाहिए, श्रीमानों का साथ करना चाहिए और विष्णु की उपासना करनी चाहिए और जो लोग निःश्रेयस, मोक्ष के खोजी हैं, उनको एकान्त सेवन करना चाहिए, साधुओं का संग करना चाहिए और शिव की उपासना करनी चाहिए।

यह बात आज भी प्रत्यक्ष देखी जा सकती है। विष्णु मन्दिरों में जो राजसी ठाट वाट होता है, भोग पूजा की जो व्यवस्था होती है, उसका प्रायः शैव मठ-मन्दिरों में अभाव होता है। देव के सम्पन्न मन्दिर तिरुपति, श्रीनाथ द्वारा, जगन्नाथपुरी, पद्मनाभ सभी वैष्णव उपासना केन्द्र हैं।

वैदिक देवों की पूजा हटा कर शिव और विष्णु उपासना शैलिया को समाज में जगह पाने में समय लगा। पुराणों में इस बात को कुछ चलक तो मिलती है परन्तु विकृत रूप में और सैकड़ों वर्षों की घटनाओं को कुछ घड़ियों के भीतर बाँध दिया गया है। फिर भी कुछ न कुछ सवेत मिलता है। गोवर्धनप्रारण की कथा प्रसिद्ध है। प्रतिवर्ष व्रज में वर्षा के लिए यज्ञ होता था, इंद्र की पूजा होती थी। श्रीकृष्ण ने रोक दिया। इसका कोई कारण नहीं बताया गया है। इंद्र ने त्रिशूल धरके घोर वृष्टि की, कृष्ण ने गोवर्धन पहाड़ को उठाकर व्रज को ढका लिया। इंद्र हार गये। उन्होंने कृष्ण की स्तुति की और लज्जित होकर, स्वर्ग चले गये। इसी प्रकार शिव पुराण में लिखा है कि ऋषि लोग तपोमग्न थे। इसी बीच में शिव नग होकर उनकी पत्नियों के सामने आये। ऋषि लोगों ने लौटने पर अपनी स्त्रियों को लिंग पूजा करते देखा। बहुत रण्ट हुए, पर उनकी एक न चली। यह पूजा प्रचलित हो गयी। भृगु की कथा है कि उन्होंने विष्णु की छाती पर लात मारी जिसका चिह्न आजतक बना हुआ है, पर अन्त में उन्हें विष्णु की महता स्वीकार करनी पड़ी। इस प्रकार की कथाएँ यह दिखलाती हैं कि नयी उपासनाओं का विरोध किया गया। ऋषि लोग, जिनके प्रतीक प्राचीन पुरोहित वंश के नेता भृगु थे, इनका स्वीकार नहीं कर रहे थे पर उनका बम नहीं चला। यह भी अनुमान होता है कि नयी उपासना शैलियाँ पहिले समाज के कम शिक्षित वर्गों से चली, विद्वानों ने उनका विरोध किया। लिंग पूजा को पहिले स्त्रियाँ ने अपनाया। कृष्ण की पूजा अशिक्षित गोप गोपियों से आरम्भ हुई। ब्रह्मा की पूजा का कोई विरोध नहीं हुआ क्योंकि उसने किसी वैदिक उपासना पद्धति को हटाकर उसकी जगह लेने का प्रयत्न नहीं किया।

वैदिक देवा का पीछे हटाकर विष्णु और शिव को आगे लाना पौराणिक काल की मुख्य देन है।

यह मैं पहिले भी लिख चुका हूँ कि पुराणों के साथ भले ही व्यास का नाम सींचा जाय परन्तु उनका अन्तर्भाव्य कहता है कि उनका रचयिता कोई एक व्यक्ति नहीं था।

वैदिक पुराणकार बड़े ही नासमझ थे। अपनी धुन में उनकी यह भी ध्यान नहीं रहा कि और चाहे जो कुछ किया जाय

पर वेद की निन्दा तो नहीं ही करनी चाहिये । वेद ही वह मन्त्र है जहाँ शैव, वैष्णव आदि सभी सम्प्रदायों के अनुयायी मिलते हैं । वेद ही सब को मिलाता है । यदि वेद पर से आस्था हट गयी तो सब बिखर जायँगे । जिसने गोवर्धन धारण की कथा लिखी, उसको वेद की निन्दा कराने से क्या लाभ हुआ ? यदि वैदिक यज्ञ का परित्याग हो गया तो उसकी जगह क्या लेगा ? सब लोग तो कृष्णोपासक नहीं हैं, न होंगे । ऐसा कहा जाता है, स्वयं पुराणों में भी यही लिखा है कि बहुत तपस्या के बाद इन्द्र पद मिलता है । परन्तु कहानियों को गढ़ते समय वह इस बात को भूल गये । बार बार यह दिखलाया गया है कि किसी को आध्यात्मिक उत्कर्ष के पथ पर चलते देखकर इन्द्र घबरा उठने है कि कहीं यह मेरा पद न छीन ले । उसको तपोभ्रष्ट करने का प्रयास करते हैं । ऐसी बात अवैदिक भी नहीं कहते । वीद्यों के अनुसार बुद्धदेव को तपोभ्रष्ट करने का प्रयत्न मार ने किया पर अपने को वैदिक कहते हुए पुराणकार यह नीच काम इन्द्र से कराते हैं । इतने दिनों तक तप करके भी इन्द्र पदलोलुप बने रहें । वह इतना न समझ सके कि कौन किस लिए तप करता है ।

गोवर्धन धारण की कथा लीजिए । इन्द्रोपासना की वैदिक पद्धति के लोप कराने से कृष्ण को क्या मिला ? वीद्वान्तार की बात होती तो यह भी कहने कि वह वेदों की जान बूझकर निन्दा करा रहे थे । परन्तु कृष्ण का तो यह उद्देश्य नहीं था । स्वयं उन्होंने गीता में कहा है :

तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं तेकार्यकार्थ्यव्यवस्थितौ ।

ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि ।

‘इसलिए कार्य अकार्य की व्यवस्था में तुम्हारे लिए शास्त्र प्रमाण है । शास्त्र के विधान को जानकर तुमको कर्म करना चाहिए ।’

शास्त्रों में तो सब से बड़ा प्रामाण्य वेद का है । वेद के विधान को छुड़ाकर उन्होंने क्या बड़ो व्याघात, स्वयं अपना खण्डन, नहीं किया । सब लोग कृष्णपूजक तो हुए नहीं, यह बात भी वह जानते रहे होंगे । कहा जाता है कृष्णस्तु भगवान् स्वयं—कृष्ण पूर्ण कलावतार भगवान् थे । फिर इन्द्र उनसे लड़ने क्यों गये ? और,

देवो के साथ मिलकर इंद्र ने भी विष्णु से प्रार्थना की थी कि आप भूभार उतारने के लिए पृथिवी पर अवतरित होइये। इसलिए इंद्र को तो नात ही था कि वृष्ण कौन हैं। फिर उनसे लड़ने की मूर्खता उन्होंने क्या की? व्यर्थ जान-बूझ कर अपना अपमान उन्होंने क्यों कराया? जिसने इस भद्दी कथा को लिखा उसने न तो इंद्र की मर्यादा का ध्यान रखा, न वृष्ण की प्रतिष्ठा की रक्षा की। हाँ, वेद पर कुठाराघात करने में निश्चय ही उसको कुछ सफलता मिली।

किसी कवि ने कहा है—विवेकभ्रष्टानां भवति विनिपात शतमुख—जो विवेकभ्रष्ट होता है वह बड़े वेग से गिरता है। इंद्रादि के चरित्र को कलंकित करने वाला जो इसकी लत सी पड़ गया। उन्होंने अपने उपास्यों को भी नहीं छोड़ा। उनसे ऐसे ऐसे निग्रह कम कराये जिनको कोई साधारण गृहस्थ साच भी नहीं सकता। शिव पुराण की उस कथा का उल्लेख हो चुका है जिसके अनुसार शिव ऋषि पत्नियों के मामले में नये धूम रहे थे। तुलसी उपाख्यान इससे भी भ्रष्ट है। जालंधर नाम का एक असुर था। वह बहुत ही घमनात्मा था और उसकी पत्नी बृन्दा बड़ी ही साध्वी स्त्री थी। देवगण उसने बराबर हार जाने थे क्योंकि उसको यह वरदान था कि जब तक उसकी पत्नी का पातिव्रत अक्षत रहेगा तब तक वह अजेय रहेगा। वह एक बार लड़ाई पर गया हुआ था। विष्णु उसका वेप धर कर उसके घर आय और उन्होंने बृन्दा का पातिव्रत नष्ट किया। जालंधर मारा गया, देवों की विजय हुई। विष्णु को यह दंड मिला कि वह शालग्राम शिला के रूप में पत्थर हो गये और पुरस्कार यह मिला कि तुलसी के रूप में बृन्दा उनकी चिरसगिनी बन गयी। तुलसी की पत्नी चढ़ाये बिना विष्णु की तृप्ति नहीं होती। किसी स्त्री के सतीत्व को नष्ट करना, चाहे वह शत्रु की ही पत्नी क्यों न हो, कितना नीच काम है, यह बात पुराणकार की समझ में न आयी। उसने विष्णु से यह काम करा डाला। उसके सामने बस एक काम था। असुरा को हराना, साधन चाहे जो और जैसा हो।

इस कहानी का रचयिता एक और महत्त्वपूर्ण बात भूल गया। आर्य आदर्श यह है कि साध्वी स्त्री जन्म-मन्तर में अपने पति को नहीं छोड़ती। बृन्दा सती थी, उसको जालंधर पर निष्ठा थी, उसने विष्णु की पत्नी बनना कैसे स्वीकार

कर लिया? इस कथा ने तुलसी को उमा, लोपामुद्रा, अरुन्वती, सावित्री, जैसी सती स्त्रियों के समाज में बैठने योग्य न रखा।

वैदिक यज्ञों का चलन जाता रहा था और लोग देवताओं को भूल गये थे, परन्तु पराशक्ति को नहीं भूल सके। उसकी सर्वात्मिकता और सर्वव्यापकता की अब भी वैसी ही धाक-बैठी हुई थी। परन्तु उस समय की प्रथा के अनुसार पराशक्ति के कलेवर में भी कुछ परिवर्तन किये गये। ब्राह्मी, वैष्णवी और रौद्री देवताएँ महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली नाम की महाविद्या बन गईं। यह ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र के माध्यम से काम करती हैं और इन देवों की शक्ति या पत्नियाँ मानी जाती हैं। इसी प्रकार अन्य देवों को भी पत्नियाँ मिली हैं। बहुवचनान्त शची शब्द वेदों में कई जगह इन्द्र के तेज के लिए प्रयुक्त हुआ है : पुराणों में शची इन्द्र की पत्नी का नाम है। एक बात स्वीकार करनी होगी : देवी के चरित्र पर लांछन लगाने का साहस किसी पुराणकार ने नहीं किया। पुराणों में देवी के कुछ नाम तो वेदोक्त हैं परन्तु अधिकतर ऐसे हैं जो पौराणिक कथाओं में पहिली बार देखने को मिलते हैं। दुर्गा, महिषमर्दिनी, चंडी, चामुण्डा, कालिका, शाकम्भरी, विन्ध्यवासिनी, वाराही, कामारी आदि सब नये नाम हैं। तारा, बगलामुखी, छिन्नमस्ता, त्रिपुरसुन्दरी जैसे नामों ने तो तंत्रों के द्वार से प्रवेश पाया है।

सिद्धान्तदृष्ट्या यह भले ही मान लिया जाता हो कि देवगण एक दूसरे से और परमात्मा से अभिन्न हैं, परन्तु पुराणों में यह बात दबी सी रहती है। जहाँ विष्णु के नाम गिनाये जाते हैं उनमें शिव के नामों का भी सन्निवेश कर दिया जाता है। इसी प्रकार शिव के नामों में विष्णु के नाम भी परिगणित होते हैं। यह भी स्थान स्थान पर कहा गया है कि त्रिदेव में कोई बड़ा छोटा नहीं है, सब एक ही परमात्मा की विभूतियाँ हैं, एक दूसरे से अभिन्न हैं, जो इनमें भेद करता है वह पाप का भागी होता है। यह सब है परन्तु इसके साथ ही भेद-सूचक सामग्री का प्राचुर्य है। वैष्णव पुराण बराबर यह दिखलाते हैं कि शिव विष्णु के भक्त हैं और उन्हीं की उपासना करते हैं। इसके विपरीत शैव पुराण विष्णु को शिव का सेवक बताते हैं। इन्द्रादि की तो गणना ही क्या है, बेचारे ब्रह्मा जी भी विष्णु और शिव के सामने हाथ जोड़े खड़े रहते हैं। परन्तु जहाँ देवी का

या चर्चा है वहाँ यह बात नहीं आने पायी है। तीनों महाविद्याओं में कोई किसी से छोटी या बड़ी नहीं है। सभी देवियाँ उम्र पराशक्ति की ही भेद हैं, यह बात स्पष्ट शब्दों में समझायी गई है। मावण्डेय पुराण में ही सप्तशती नाम का वह ग्रन्थ है जो सारे देश में देवी माहात्म्य के नाम से प्रसिद्ध है। घर घर में नवरात्र के दिनों में इसका पाठ होता है। इसमें शुम्भ नाम के दैत्य के वध के प्रसंग में बतलाया गया है कि महासरस्वती की ओर से रुडन के लिए सभी देवा के शरीरों से निचल कर उनकी शक्तियाँ युद्ध क्षेत्र में आयीं। कुछ देर बाद शुम्भ ने यह आपत्ति की कि मैं अकेला हूँ। डा सब देवियाँ के बल पर तुम मुझ से रुड रही हो। इस पर देवी ने कहा

एकवाह जगत्पत्र, द्वितीया का समापरा ।
पद्म्यता दुष्ट मध्येव, विगत्यो मद्विभूतय ॥

‘इस जगत् में मैं अकेली हूँ। मेरे सिवाय दूसरा बौन है ? दुष्ट, देश, मेरी विभूतियाँ मुझ में ही समा जाती हैं।’ और फिर—

सत समस्तास्ता देव्यो, ब्रह्माणी प्रमुखा लयम् ।
तस्या देव्यास्तनी जग्मु, रेवैयासीत्तवाम्बिका ॥

‘तब ब्रह्माणी आदि वह सब देवियाँ महासरस्वती के शरीर में विलीन हो गयीं और अम्बिका अकेली ही रह गयी।’

देवी भागवत के तृतीय स्कन्ध में एक और भी सुन्दर उपाख्यान है जिसमें केवल दैवियों का ही नहीं बरन् सारे जगत् का देवी के साथ तादात्म्य दितलाया गया है। एक बार ब्रह्मा, विष्णु और शिव विमान पर बैठकर चले। उनका अपने से भी बड़े त्रिदेव के दशा हुए, फिर देवी के लाक में पहुँचे। वहाँ पहुँच कर द्वार पर ही सब स्त्री हो गये। देवी के पाँव के नग में उनको सफराचर मारा जगत् देग पड़ा। फिर स्वयं देवी न उनसे बहा

नाहं स्त्री न पुमांश्चाहं, न क्लीवं सर्गसंक्षये ।
सर्गे सति विभेदः स्यात्, कल्पितोज्यं धिया पुनः ॥

किं नाहं पश्य संसारे मद्द्वियुक्तं किमस्ति हि ।
सर्वमेवाहमित्येवं, निश्चयं विद्धि - पद्यज ॥

‘जगत् के संकोच होने पर न मैं स्त्री हूँ, न पुरुष, न क्लीव हूँ परन्तु जगत् के पुनः उत्पन्न होने पर यह बुद्धिकल्पित भेद हो जाते हैं। देखो, संसार में मैं क्या नहीं हूँ। मेरे सिवाय और क्या है? हे ब्रह्मा, यह निश्चय मानो कि मैं सब कुछ हूँ।’

वैदिक देवों की भाँति पौराणिक देवों की उपासना में मंत्रपाठ, जप या ध्यानमात्र से काम नहीं चलता था। उनके स्वरूप का वर्णन करना था, उनके आयुधों और वाहनों का वर्णन करना था। यदि यह लोग बुद्ध की भाँति ऐतिहासिक व्यक्ति होते तो भी सुविधा होती। यह बात भी नहीं थी। कल्पित चित्र खींचने थे। इन चित्रों के आधार वे गुण थे जो पुराणकारों के अनुसार उन देवों में पाये जाते हैं। ब्रह्मा जी उस कमल पर विराजमान हैं, जो विष्णु की नाभि से निकला था। उन्होंने ही चारों वेदों को मनुष्यों को प्रदान किया था इसलिए चतुर्भुज दिखलाये जाते हैं। उनके हाथ में कोई शस्त्र नहीं होता। ठीक भी है जो त्रिष्टु है वह अपनी बनायी किसी वस्तु का संहार कैसे करे? उसके लिए सभी अच्छी है। उनके पास कमंडलु में वेद मंत्रों से पवित्र किया हुआ जल रहता है, वह उसी से सिञ्चित करके लोगों को पवित्र करते हैं।

विष्णु चतुर्भुज है। वह संसार के पाता, रक्षक है, इसलिए दुष्टों को दड देने वाले शस्त्र भी है, अच्छे लोगों को पुरस्कार और आश्वामन देने के भी साधन हैं। चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म हैं। चक्र उनका मुख्य आयुध है। वह महालक्ष्मी स्वरूपा उनकी सौदर्शनी शक्ति का बाहरी रूप है। कभी कभी आठ हाथों की मूर्ति भी होती है। उसके आयुधों में उपर्युक्त चार के सिवाय तलवार, तीर, धनुष और ढाल को जोड़ दिया जाता है। विष्णु के दोनो चरणों के बीच में पृथिवी होती है।

शकर की बहुधा तो मूर्ति होनी ही नहीं। लिंग मात्र बना होना है नास्ति मूर्तिरलिंगस्य—अलिंग की मूर्ति नहीं होनी। शकर योगिराज हैं, वह स्वयं उस तत्त्व के प्रतीक हैं जिसे 'अक्षरमक्षयमक्षयमक्षयम्'—जो अक्षर, अक्षय है, शब्द, स्पर्श रूप, रस, गंध से परे है, उसके प्रतीक, उसकी मूर्ति, में भी किसी प्रकार की आकृति, कोई अवयव, कोई अंग नहीं होना चाहिए। यह लिंग उस ज्योतिर्लिंग का भी समूचक है जिसका साक्षात्कार योगी को हृदयचक्र में पढ़ूँच कर होता है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि लिंग और वह अर्घ्या जिसमें वह स्थापित होता है लिंग और योनि, पुरुष तत्त्व और स्त्री तत्त्व, के चिह्न हैं जिनके योग में सृष्टिश्रम चलता रहता है। यदि कभी ऐसा था भी तो आज वह बातें विस्मृत हो गयी हैं। वही वही शकर पञ्चमुख भी दिखलाये जाते हैं। यह मुँह उनके अघोर, तत्त्वपुरुष, वामदेव, सद्योजात और ईशान, इन पाँच रूपा के सम्भारक हैं।

यहाँ केवल मक्षिप्त वणन ही किया जा सकता है। इन देवों के विभिन्न रूपा के पीछे गम्भीर विचारधारायें हैं, आयुषों और वाहनो के दार्शनिक आधार हैं।

वृषभ

उदाहरण के लिए शकर का वाहन वृषभ है। यह बल का प्रतीक तो है ही, पुराणा तथा अन्य ग्रन्थों में घर्म का भी प्रतीक माना जाता है। उनके चार पाँच घर्म के चार स्तम्भ स्वरूप हैं। वृषभ शब्द का और भी गम्भीर अर्थ है। उसकी भीमासा सायणादि आचार्यों ने नहीं की। उसका सकेत इस प्रकार किया गया है

घत्वारि शृगा प्रथो अस्य पादा द्वे शीर्षे सप्त हस्तासो अस्य ।

त्रिपा यद्वो वृषभो रोरवीति महो देवो मर्त्या आ विवेश ॥

। ४, ५८, ३ ।

‘चार सींग, तीन पाँव, दो सिर और सात हाथ वाला वृषभ नृपा बंधा हुआ दि०—१०

साधारण लोगो के सामने मूर्तियाँ का रखस्य रखा नहीं जाता, यह बतलाया नहीं जाता कि मूर्ति प्रतीक मात्र है, वह स्वयं उपासना की वस्तु नहीं है। जादरणीय तो वह गुण हैं जिनके आधार पर वह बनी है। फलतः गुण तो भूल गये, मूर्ति स्वयं पूजा का विषय बन गयी। जिसको प्रतीकोपासक होना चाहिए था, वह पौत्तलिक बन गया, धातु और पत्थर के टुकड़ों का पुजारी बन गया।

तुलसीदास ने कहा है

तुलसी प्रतिमा पूजियो, जिमि गुडियन कर खेल ।

भेंट नई जब पीव से, घरी पिटारी मेल ॥

परन्तु जब गुडिया को ही पीव मान लिया जाय तब पिटारी में बद करने का अवसर कहाँ आ सकता है और पीव से भेंट कहाँ हो सकती है ?

गणेश

इस काग में देव परिवार में कुछ वृद्धि भी हुई। कुछ नए सदस्यों का प्रवेश हुआ। या तो स्थानीय देव देवी घटत बढ़ते रहते हैं परन्तु मैं जिनकी ओर संकेत कर रहा हूँ उनका महत्त्व सावभौम है। उनकी पूजा सारे देश में होती है। इनमें पहिला स्थान गणेश का है। वेदों में उनका कहीं चर्चा नहीं है, उनकी उद्दिष्ट करके कोई मंत्र नहीं है, उनकी पूजा के समय जो मंत्र पढ़ा जाता है 'गणाना त्वा गणपति हवामहे' इत्यादि वह शुक्ल यजुर्वेद के अश्वमेधाध्याय में आता है और सिवाय गणपति शब्द के उससे कोई ऐसी बात नहीं है जिससे उसका सम्बन्ध गणेश से लगाया जा सके। जहाँ तब मैं देख सका हूँ, गणेश यहाँ के अनाय्यों के उपास्य थे जो धीरे धीरे आर्य्य देवों में परिणमित हो गये। पहिले वह विनायक के रूप में आये। विनायक वह दृष्ट सत्त्व है जो सत्त्वार्थों में विघ्न डालते हैं, दुःस्वप्न उत्पन्न करते हैं, अथ प्रवार से गृहस्थों को दूर देते हैं। उनके शमन के लिए उपाय किये जाते हैं, विनायक शान्ति के लिए वैदिक विधान हैं। मानवत्वय स्मृति के अनुसार विनायक के नाम यह हैं—मिन, सम्मित, शाल्यटयट तथा कृष्माण्ड राजपुत्र। किसी किसी शास्त्रकार ने शाल और

पटंगट तथा कृष्णाष्ट और गङ्गपुत्र को पूजक करते छः विनायक माना है। पहिले मंगल काव्यों का आरम्भ करने से पूर्व विनायक की मूर्ति कर दी जाती थी, ताकि वह मजसुन में जाकर उमड़न न करें। अमरा अमंगल कारण की जगह वह पूजा मंगल मिट्टि के लिए होने लगी। वह ध्याना होने लगी थी कि इस प्रकार की पूजा से अमंगल तो दूर होगा ही, मंगल होगा। गणेश मंगलकारी बन गये। तब के द्वारा उनका प्रवेश बौद्ध धर्म में हुआ और वह तिब्बत, चीन, दक्षिणपूर्व एशिया और जापान पहुँचे। तुर्कस्तान में उनकी मूर्ति मिलती है। पृथिवी पर स्थान ही किसी देव देवी का प्रभाव उत्पन्न व्यापक रूप से फैला हो। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है।

हनुमान्

हनुमान् नाम जो सामने आता है हनुमान् का है। हनुमान् तो वातर थे ही। वह विद्वान् थे। कहा जाता है कि उन्होंने साधान् मूर्त्य से व्याकरण पढ़ा था और राम के परम मित्र, महायक और भक्त थे। लंका पर विजय प्राप्त होने का बहुत बड़ा श्रेय उनको है। उनका सम्मान काव्ये जाति की कृतज्ञता का उज्ज्वल उदाहरण है। राम की पूजा के साथ उनकी पूजा भी बढ़ी। देवी में तो भगवा उनका चर्चा कहाँ मिल सकता है? परन्तु उनको मारनी कहते हैं, वायु का पुत्र मानते हैं। मरुत्, वायु, वेदमाल्य हैं, इन प्रकार हनुमान् का वैदिक विधान से कुछ सम्बन्ध निकल ही आया।

सूर्य

यहाँ पर सूर्य का उल्लेख भी अप्रासंगिक न होगा। वेद में सूर्य का स्थान बहुत ऊँचा है। फिर भी जब दूसरे वैदिक देवों का ह्रास हुआ तो उनको भी आदरच्युत होना ही पड़ना। परन्तु एक ऐतिहासिक घटना ने उनको बचा लिया। भारत पर अर्कों ने आक्रमण किया। वह लोग सूर्योपानक थे। उनके साथ से सूर्योपानता को नया बल मिल गया। सूर्य की भी प्रतिमाएँ बनने लगी। पुरानी प्रतिमाओं में सूर्य एक वेप में मिलते हैं: जलवार और बूट पहिने तथा खड़े। फिर धीरे धीरे उनका भारतीयकरण हुआ। वेश भूषा बदल गया। अब वह नंगे पाँव, घोड़ी पहिने, देख पड़ते हैं। आकट्टीपी ब्राह्मण आज भी कहते हैं

कि श्रीकृष्ण के पीयूष शाम्ब को कुप्ट हुआ था। जब भारत में उसका उपचार न हो सन्ता तो हम लोग शकद्वीप से बुलाये गये। हमारे भूवजो ने सूर्य के मन्त्र के प्रताप से शाम्ब को रोगमुक्त किया।

वेद से समाज कितनी ही दूर हट गया हो परन्तु जब तक किसी पूजा पाठ की विधि को वेद से नहीं जोड़ लिया जाता तब तक चित्त को शांति नहीं मिलती। अशिक्षित लोग बैठकर चाह मूल प्रेत की ही पूजा करते हैं। परन्तु थोड़ा-सा हवन करना इस मंत्र का आवश्यक अंग है और हवन में 'स्वाहा' शब्द आता ही है। किसी देव देवी की पूजा में यदि वेद मन्त्र पढ़ा जा सके तो उसकी महत्ता बढ़ जाती है। पौराणिक काल में नवग्रह की पूजा का चलन पड़ा। नवग्रह न तो वैदिक देव हैं न देवता। सूर्य और चन्द्रमा या छोटकर और ग्रहों का चर्चा वेद में नहीं मिल सपता, कम से कम और किसी की पूजा का विधान तो नहीं ही है। नवग्रह पूजा के साथ साथ अनुकूल मन्त्रों की खोज हुई। किसी न किसी प्रकार लीच-लीच पर कुछ मन्त्र ग्रहा के साथ जोड़े गये। उदाहरण के लिए शनि के लिए यह मन्त्र पढ़ा जाता है

शत्रो देवी रभिष्टये आपो भवतु पीतये,
वा योरभिन्नवतु न । १०, ९, ४ ।

इसका तात्पर्य तो यह है कि जल हमारे पीने योग्य हो, बरसकर हमारा कल्याण करे और अमंगल को हमसे दूर करे। इसमें कहीं शनि का चर्चा नहीं है, केवल मन्त्र के आरम्भ के शत्रो और शनि के ध्वनिसाम्य के आधार पर मन्त्र शनि को द दिया गया है।

गऊ को वैदिक काल में भी अध्या, अवध्य, कहते थे, पौराणिक काल में उसका महत्त्व और बढ़ गया। उसको मानुष्य दिया गया। ऐसा लगता है कि पौराणिक काल के पूर्वाध तब गऊ को इतनी मायता नहीं मिली थी, क्या कि भारत से जो लोग उपनिवेश वसाने के लिए बाहर गये वह गऊ की प्रतिष्ठा अपने साथ नहीं ले गये।

गणेशादि का समावेश कुछ शक्तियां म हुआ होगा। जैसा कि ऐसी बातों में होता है, पहिने तो साधारण लोग, अधिष्ठित प्राय जनता, का सुबाय श्वर

हुआ होगा। अपने अनाथ्य पड़ोसियों की देखा देखी उन्होंने नये देव देवियों को अपनाया होगा, सम्भवतः विद्वानों ने विरोध किया होगा या उपेक्षा की होगी। पर जब नयी पूजाओं की जड़ जम गयी होगी तब विवश होकर उनको शास्त्रीय रूप देना पड़ा होगा, नवीन का प्राचीन से समन्वय करना पड़ा होगा।

अनाथ्यों की विशाल संख्या का प्रभाव पड़े बिना नहीं रह सकता था। उनके दो प्रमुख उदाहरण हैं। दक्षिण भारत के द्रविड़ों में नाग पूजा का बड़ा महत्व था, वह सर्वत्र फैल गयी। दूसरा उदाहरण बड़े नीचे स्तर का है। आर्यों के देव सभी प्रसन्नवदन, सुन्दर, तेजस्वी थे। देव शब्द ही दिव धातु से निकला है, जिसका अर्थ है चमकना। अब वह इस स्तर से नीचे उतरे। रोगादि के पीछे काम करने वाली शक्तियाँ, तीन देवताओं, की भी पूजा होने लगी।

शीतला

इनकी प्रतीक शीतला है। किसी ने ठीक ही कहा है :

यादृशी शीतला देवी, तादृशो बाहनो सरः।

‘जैसी शीतला देवी, वैसी उनकी सवारी, गया।’ शीतला को बहुत ऊँचा स्थान तो प्राप्त नहीं हो सका, परन्तु उनकी पूजा तो व्यापक है ही। जब कभी किसी रोग का प्रकोप होता है तो उनकी और उनके गणों की अर्चना बड़े जोरों से होने लगती है।

इस प्रकार देव परिवार में परिवर्तन हुए। वैदिक देवों में से कुछ रह गये, कइयों की पूजा प्रायः छोड़ दी गयी। तीन तो ऊपर उठे, शेष की महत्ता जाती रही। कुछ नयी मूर्तियों का समावेश हुआ, इनमें से एकाग्र के समन्वय में तो यह कहना पड़ता है कि इनके आने से न तो देवकुल की मर्यादा बटी, न उपासकों की। उपासना की पद्धति में भी बहुत अन्तर हो गया। मनुष्य अब अपने उपास्य के बहुत निकट आ गया। तपस्या की आवश्यकता नहीं रही, मंत्रों को सिद्ध

करने की आवश्यकता नहीं रही, अपने इष्ट देव से सीधे प्रार्थना की जा सकती थी। इष्टदेव भी मानव शरीरधारी थे, उनके साथ स्वभावतः अपनापन जल्दी स्थापित हो सकता था।

वैदिक देव अशरीरी थे, उनके साथ कुछ न कुछ दूर का सम्बन्ध रहता था। स्नेह हो परन्तु उनका राव भी छाया रहता था। पौराणिक उपास्य वैसा अशरीरी नहीं था। देव मनुष्य के अधिक निकट आ गया था, उसके चरित्र का अनुकरण हो सकता था। यह आपसदारी का भाव मनुष्य को ऊपर उठा सकता था, पर यदि उपास्य का स्वयं चरित्र दूषित हो तो हानिकर भी हो सकता था।

इस युग में बहुत से स्थानों को महत्ता प्राप्त हुई। वैष्णव, शैव और शक्ति तीर्थ इसी युग की देन हैं। तीर्थ स्थान समूचे देश में फैले हुए हैं। नगर ही नहीं, कई नदी और पहाड़ भी पवित्र माने जाते हैं। निश्चय ही किन्हीं महापुरुषों के निवास न उनको किसी समय यह गौरव प्रदान किया था परन्तु अब चाहे महापुरुषों की क्याएँ भूल गयी हों पर तीर्थों का गौरव बना हुआ है। यह बात निश्चय है कि महापुरुषों की परम्परा के लोप होने से लोगों की श्रद्धा तीर्थों पर से हट गयी है। इस सम्बन्ध में स्वर्ग पुराण देखन योग्य है। उस समय के भारत की बहुत निर्दोशी है। स्थानों का भौगोलिक वर्णन है, किस न किस तीर्थ की पहिले प्रतिष्ठा की, किसने कहाँ तप किया, सारा इतिवृत्त लिखा हुआ है। इनमें से कई कथाओं का बड़ा महत्त्व है। उनमें पुराने इतिहास की झलक है। उदाहरण के लिए, काशी खण्ड में उस स्थान का चर्चा है जिसे आज भी अगस्त्य खण्ड कहते हैं। वहाँ अपनी पत्नी लोपामुद्रा के साथ महर्षि अगस्त्य रहते थे। एक बार विष्णुचल को इस बात पर बड़ा क्रोध आया कि हिमाचल मेरे सामने का लटका है परन्तु देवगण ने उस पर अपने निवास स्थान बनाकर उसको व्यर्थ महत्त्व दिला दिया है। क्रोध में वह लड़ा हो गया। उसकी ऊँचाई ने सूर्य का दक्षिणायन मार्ग रोक दिया। कई अथ उपाय न देखकर देवगण उसके गुरु अगस्त्य के पास गये। उन्होंने काशी से सदा के लिए विदा ली और दक्षिण की ओर गये। विष्णु उनका प्रणाम करने के लिए थका। उन्होंने उससे कहा कि जब तक मैं न लौटूँ तब तक तुम ऐसे ही पड़े रहो। न वह लौटे, न पहाड़ खड़ा हुआ। भूगर्भ शास्त्र के अनुसार विष्णु सचमुच हिमालय से पुराना है। क्या मे

उम समय की स्मृति गुन्धित है जब आर्यों ने हिमालय को बनने देखा था। उम वान का भी पर्याप्त प्रमाण है कि नवसे पहिले अगम्य ही दक्षिण भारत गये थे। आज भी वहा यही अनुश्रुति है। इस बात की स्मृति भी उम कथा में है। सम्भव है अगस्त्य की यात्रा के पहिले विन्ध्य मे कोई भारी ज्वालामुखी जैसा विस्फोट हुआ हो जिसकी ओर कथा में संकेत है। यह नितान्त नया ग्रान नहीं है। वैदिक काल में भी नदियों और पर्वतों के अविष्टानु देवताओं का समादर होता था। भरन्वनी आर्यों के निवास क्षेत्र सप्तसिन्धु की पूर्वी सीमा थी। वह वैदिक देवता भी थी। आज भी सरस्वती की वैनी ही प्रतिष्ठा है। हम बीणा पुस्तक-धारिणी रूप में उनके सामने निर झुकाते हैं। वेद में भी उनको, चोदयित्री सूनूतानाम्, चेतन्ती सुमतीनाम् (१, ३, ११) सत्य बात कहने की प्रेरणा करने वाली, मुमति का ज्ञान करानेवाली, कहा है। वेद में सरस्वती, भारती, इडा को 'तिस्त्रो देवोः' (१०, ११०, ८) 'तीन देवियाँ' कहा है, पौराणिक काल में ये तीनों नाम एक ही देवी के हो गये।

पूषा विष्णुर्हवनं मे, सरस्वत्यवन्तु सप्त सिन्धवः ॥

आपो वातः पर्वतास्तो, वनस्पतिः शृणोतु पृथिवी हवम् ॥ ८, ५५, ४ ।

'पूषा, विष्णु, सरस्वती, सातो नदी मेरे हवन की रक्षा करें। जल, वायु, पर्वत, वनस्पति और पृथिवी मेरे इस मंत्र पाठ को सुनें।' आज भी इस परम्परा का पालन होता है। विगेष पूजाओं के समय नदी, पर्वत आदि को पुकारा जाता है। उदाहरण के लिए:

गंगे च यमुने चैव, गोदावरि, सरस्वति ।

नर्मदे, सिन्धु, कावेरि, जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु ॥

'हे गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिन्धु, कावेरी, इस जल में सन्निधि करो, पूजा के लिए सामने रखे हुए इन जल में प्रवेश करो।'

ये पवित्र स्थल समस्त देश में फैले हुए हैं। हिमालय पर स्थित अमरनाथ, बदरी और केदार से समुद्रतटवर्ती पुरी, द्वारका और रामेश्वर तक विद्यमान ये तीर्थ भारत की एकता का सन्देश मुना रहे हैं।

देव परिवार में ऐसी बाढ़ आयी कि प्रतीत होता है कि उसने सारी पुरानी पातो को बहाकर फेंक दिया। परन्तु ऐसा पूर्णरूपेण न हो सका। आर्य्य जनता को सहस्रो वर्षों की अनुभूतियाँ यथावत् नहीं मिटायी जा सकती थीं। कई पीढ़ियाँ की अनुभूतियाँ थी, उनके रूप काल पाकर बदल जायें पर सबकी सब स्मृति पट्ट पर स हट नहीं सकती थी। पुराणकारों ने कई वैदिक गायत्रियों और मन्त्रों से काम लिया और उनको रूपांतर देकर पुराणों में सन्निविष्ट किया। इसमें दो एक उदाहरण देना आवश्यक है। तैत्तिरीय ब्राह्मण के प्रथम प्रपाठक के तृतीय अनुवाक में कहा है

आपो या इदमग्रे सलिलमासीत् । तेन प्रजापतिरश्राम्यत् कथमिदं स्यादिति ।

सोऽपश्यत् पुष्करपर्णं तिष्ठत् सोऽभ्ययत् ।

अस्ति यं तत् यस्मिन्निदमधितिष्ठतीति ।

सो बराहो रूपं कृत्वापमन्यमज्जत् ।

स पृथिवीमथ आधत् । तस्या उपहत्यामज्जत् ॥

‘पहिले यह सब आप था, सलिल था। तब प्रजापति सोचने लगे यह कैसे होगा? तब उन्होंने कमल के पत्र को देखा। तब उन्होंने सोचा कि कुछ तो है जिस पर यह टिका है। उन्होंने बराह का रूप धारण करके डुबकी लगायी। उन्होंने नीचे पृथिवी को पाया। उसको लेकर ऊपर आये।’

पढ़ने से ही यह कथा परिचित सी लगती है। इसमें उस अवस्था का चर्चन है जब जगत् बनन वाला था, उस समय केवल आप या सलिल था। मैं सलिलका अर्थ पहिल लिख चुका हूँ। आप और सलिल, यह दोनों शब्द ऐसे अमार्गे हैं कि लाग इनका अर्थ जल कर दिया करत है। जिस समय मूर्ख्यादि तजस वस्तुएँ भी नहीं बनी थी उस समय जल कैसे हो सकता था? काव्य से कारण नहीं बनता, जल से तेज नहीं बन सकता। इस वैदिक आख्यान से दो पीढ़ियाँ बचाएँ निकली हैं। पुराणा के अनुसार जगत् के आदि काल में सबत्र सलिल था। उसमें विष्णु शयन कर रहे थे। काल पाकर उनकी नाभि से कमल निकला। उस पर ब्रह्मा जी बैठे थे। वह इस चिन्ता में हुए कि मैं क्या करूँ? तब उन्होंने

तप करने की प्रेरणा हुई। तप करने पर उनको जगत् के निर्माण क्रम का ज्ञान हुआ। दूसरी कथा वराह अवतार की है। हिरण्याक्ष नामक असुर पृथिवी को पाताल उठा ले गया। विष्णु ने वराह का रूप धारण करके जल में प्रवेश किया और पृथिवी को लेकर बाहर आये। इसमें प्रजापति की जगह विष्णु का नाम आया है और वैदिक आख्यान में हिरण्याक्ष का नाम नहीं है परन्तु कथाओं का साम्य स्पष्ट है। वराह और कमन्द जैसे शब्द तो लाक्षणिक हैं : किसी अर्थ विशेष में उनका प्रयोग हुआ है।

हमारे दार्शनिक वाङ्मय में वराह शब्द कई अर्थों में प्रयुक्त हुआ है। उन सारे विमर्श में जाना अप्रासंगिक होगा। पुराणों के अनुसार विष्णु ने यज्ञवराह का रूप धारण किया था। यज्ञवराह के शरीर में नगी यज्ञांग स्थित है। इस कथा का एक अर्थ यह हुआ कि पृथ्वी का उद्धार यज्ञ के द्वारा ही हो सकता है।

वामन अवतार की कथा भी वैदिक उपाख्यान की छाया है। राजा बलि असुर थे, इसलिए देवों से उनकी लड़ाई रहती थी। उन्होंने स्वर्ग जीत लिया था। विष्णु ने वामन रूप से उनसे तीन पाँव भर स्थान माँगा और डूबी में तीनों लोको को नाप लिया। इसी में उनका नाम त्रिविक्रम पड़ा। रुद्र को स्वर्ग मिल गया। असुरों की जीत से जो धर्म विस्थापित हो गया था वह पुनः सुस्थापित हो गया। इस कथा का पूर्व रूप उस मंत्र में मिलता है जिसे हम पहिले उद्धृत कर चुके हैं :

इदं त्रेधा विचक्रमे, विष्णुर्गोपा अदाम्यः

अतो धर्माणि धारयन् ।

‘अजेय रक्षक विष्णु तीन पद चले और इस प्रकार उन्होंने धर्मों को धारण किया।’ यहाँ बलि और वामन का नाम नहीं है परन्तु मुख्य रूप से कथा वही है। केरल प्रदेश में इसके आधार पर अब भी बहुत बड़ा उत्सव मनाया जाता है। इस का नाम ओनम है। वहाँ लोगों का विश्वास है कि बलि वही के राजा थे। जब उनको छलकर विष्णु ने उनसे उनका सारा राज्य ले लिया और उनको पाताल भेज दिया तो उन्होंने यह वरदान माँगा कि मैं साल में एक बार पृथ्वी पर आकर अपना राज्य देख लिया करूँ। उनकी यह बात मान ली गयी। उनके आने के

समय हर जगह घमघाम होती है, राशनी की जाती है, नाच गाना होता है। इस बात का पूरा प्रयत्न होता है कि उनका पूरा स्वागत हो और वह यह भाव लेकर पाताल लौटें कि मेरी प्रजा सुखी है।

परन्तु ऐसी कथाओं के साथ-साथ पुराणों में ऐसी कथाएँ भी दी गई हैं जिनका आधार वैदिक होते हुए भी प्रभाव अच्छा नहीं पड़ सकता। मैं इनमें से एक का संक्षेप में चर्चा करूँगा। यह ब्रह्मा जी के सम्बन्ध में है। कहा जाता है कि कामासकन होकर उन्होंने अपनी पुत्री का पीछा किया और उसके गर्भ से आदित्य नाम का एक पुत्र हुआ। इसका मूल स्रोत ऋग्वेद (३, ३१, १) में है कि पिता ने अपनी कन्या में पुत्र उत्पन्न किया। ब्राह्मण ग्रंथों में इसको यों समझाया है प्रजापति सूर्य* का नाम है। उनकी पुत्री उषा है। यह वह हल्की लालिमा है जो आकाश में सूर्योदय के पहिले छा जाती है। सूर्य उषा के पीछे दौड़ता है। आगे आगे प्रत्येक स्थान में उषा देत पड़ती है, पीछे सूर्य। फिर सूर्य का पुत्र, दिन, आता है।

यह प्राकृतिक दृग्निपथों के वर्णन है। वेद में इनको ऐसी भाषा में क्या लिखा गया, मैं नहीं जानता। यदि ऐसे उपाख्यान के कोई और गम्भीर अर्थ हैं जिन्हें ब्राह्मण ग्रंथ भी नहीं समझ सके तो उन्हें मैं भी नहीं जानता। परन्तु ऐसा मेरा दृढ़ मत है कि इन कथाओं को पुराणों में नहीं देना चाहिए था। पुराण जन साधारण के लिए है। यह आशा करना कि लोग गम्भीर आध्यात्मिक अर्थ का समझ लेंगे या प्राकृतिक दृग्निपथों की बात समझ लेंगे दुराज्ञा मात्र है। एक ही परिणाम हो सकता था और वही हुआ भी। लोगों के मन में ब्रह्मा आदि के दुराचारी होन की बात बैठ गयी। यदि पुराणों का उद्देश्य धर्म का प्रचार हो तो ऐसी बातें उस उद्देश्य के विरुद्ध जाती हैं। जब जगत्स्रष्टा ब्रह्मा ऐसे नीच कर्म कर सकते हैं तो दूसरा ना भला क्या कहना है? नैतिक दुबलता को ऐसी बातों से प्रथम मिला है।

---

* प्रजापति की कथा के सम्बन्धमें मैंने जो लेख लिखा है उसका आधार स्वामी दयानन्द कृत ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका है।

नवीं अध्याय

पौराणिक काल की कुछ मौलिक प्रवृत्तियाँ

जब तक अवतारों का चर्चा न किया जाय तब तक उस काल का धार्मिक अवस्था का वर्णन अपूर्ण रह जायगा । अवतार का अर्थ है, नीचे उतरना । इन शब्दों की परिभाषा इस प्रकार की जाती है :

देवानां विशेषतो विष्णोर्मूर्त्यन्तरेण पूर्णांशवशेषरूपेण पृथिव्यामवतरणम्

किसी देव, विशेषतः विष्णु, का अपने साधारण रूप से भिन्न रूप में पृथिवी पर इस प्रकार उतरना कि उसका पूर्णांश अवशिष्ट रहे, अवतार कहलाता है । यदि कोई देव पृथिवी पर अपने एक अंग से आता है और उसका शेष अंग उसके लोक में रह जाता है तो यह अवतार नहीं हुआ । यदि वह अपने सामान्य देह से आता है तब भी अवतार नहीं हुआ । विष्णु एक बार मछली के रूप में पृथिवी पर उतरे, वह उनका साधारण रूप नहीं है । जब वह यहाँ मछली के रूप में देखा पड़ रहे थे उस समय भी उनके टुकटे नहीं हुए थे । वह अपने पूर्णरूप से अपने लोक, वैकुण्ठ, में स्थित थे । इसलिए उनका इस प्रकार उतरना अवतार कहलाता है । अवतार तो किसी देव देवी का हो सकता है परन्तु जगत् के पालक और धर्म की मर्यादा के रक्षक होने के कारण विष्णु को बार बार अवतार लेना पड़ता है । अवतारों का लक्षण भगवद्गीता के इन शब्दों में व्यक्त होता है :

यदा यदा हि धर्मस्य, ग्लानिर्भवति भारत ।

अन्युत्थानमधर्मस्य, तदात्मानं सृजाम्यहम् ॥

परित्राणाय साधूनाम्, विनाशाय च दुष्टानाम् ।
धम्मं सस्थापनार्याय, समवामि धुगे धुगे ॥

हे अर्जुन, जब जब धम्म का ह्दाम और अधर्म का उदय होता है, तब तब साधुजो की रक्षा के लिए, दुष्टा के विनाश के लिए और धर्म के सस्थापन के लिए मैं अपने का उत्पन्न करता हूँ ।'

ऐसे समय तो सभी दशा में आते रहते हैं, इसीलिए कहा गया है कि विष्णु के अवतारा की संख्या नहीं है। जब जहाँ जैसी आवश्यकता पड़ती है तब वहाँ वह अपन को उस रूप में प्रकट करते हैं। अवतारा में चौबीस मुख्य माने गये हैं और इनमें भी दस प्रधान हैं। नव अवतार हो चुके हैं, दसवाँ, कल्कि, हान को है। वह कलियुग के अन्त के लगभग होगा। कलियुग की आयु ८, ३२,००० वर्ष मानी जाती है जिसमें कि अभी ५,००० वर्ष बीते हैं। कल्कि के आन में अभी सवा चार लाख वर्ष बाकी है।

यद्यपि सत्र अवतार विष्णु ने ही हैं परन्तु सबकी मर्यादा भिन्न नहीं है। किसी में विष्णु की ४ बला, किसी में ८ बला अभिव्यक्त मानी जाती है, कृष्ण पूरा बला सम्पन्न हैं। दश अवतार, परांगम और राम, समसामयिक थे पर इनमें राम की मर्यादा बड़ी थी। परांगुराम रूपी विष्णु ने रामरूपी विष्णु की वन्दना करायी गयी है। इसमें बेचारे पुराणकारों को क्या दोष दिया जाय ? ये दया के पात्र हैं। उन्होंने किसी बड़े का अपमान कराय बिना अपने प्रिय उपाम्यों की बर्बाद करना सीखा ही नहीं। अवतारा की कथाओं में बहुत सी ऐतिहासिक घटनाएँ होगी। इनमें से कुछ घटनाएँ तो सहस्रा वर्ष पूर्व की हानी जागी मीनी सी स्मृति रह गयी होगी। राम और कृष्ण, विशेषतः राम, की जीवितवदा कई रपा में मिलती है। धीरे धीरे उनका एक रूप स्थिर हो गया और प्रामाणिक मान लिया गया। इसका श्रेय बहुत कुछ वाल्मीकि जैसे महा-कवियों का है।

अवतारा, विशेषतः राम और कृष्ण, के इतिवृत्तों में सैकड़ों वर्षों का इतिहास भरा है। तत्कालीन भारत का एक सुन्दर सामाजिक, राजनीतिक

और धार्मिक चित्रण इन वृत्तान्तों में मिलता है। राम और कृष्ण अवतार रहे हों या न रहे हो परन्तु रामायण और महाभारत के ओजस्वी ग्रन्थ आर्य्य जाति की अक्षय निधि है और हमको सदा स्फूर्ति देने रहेंगे।

अवतारवाद कहाँ तक वेदमन्मत है, यह विवादग्रस्त प्रश्न है। ऐसी बहुत सी कथाएँ हैं जिनमें देव देवियों ने मनुष्यों की सदेह सहायता की है। परन्तु अवतारों की गतिविधि भिन्न है। जिन अवतारों की विशेष रूप से पूजा होती है वे पृथिवी पर थोड़ी देर के लिए नहीं आये। वरसों रहे, नर लीला की, पिता, पुत्र, पति जैसा आचरण किया, युद्धों में लड़े, हारे भी और जीते भी—सारा जीवन मानव स्तर पर बिताया। उनके जीवन मनुष्यों को पदे पदे प्रभावित करते हैं।

यह ठीक है कि अवतारों के आधार विष्णु हैं। उपासक यह जानता है परन्तु उपासना में रत होकर प्रतिक्षण अपने को इस बात की स्मृति नहीं दिलाया करता। व्यवहार में ऐसा हो गया है जैसे अवतार पृथक् देव हों, और देव परिवार में पीछे से सम्मिलित हुए हों। उनके पृथक् मन्दिर हैं। सच बात यह है कि विष्णु मन्दिरों की अपेक्षा राम और कृष्ण के मन्दिर अधिक हैं और साहित्य, संगीत, चित्रकला और मूर्तिकला पर विष्णु की अपेक्षा राम और कृष्ण का अधिक प्रभाव पड़ा है। शुद्ध विष्णु की अपेक्षा राम और कृष्ण की उपासना करनेवालों की संख्या भी अधिक है।

विष्णु तो वैदिक देव और देवता हैं ही परन्तु उनके अवतारों का चर्चा भला वेद में कहाँ मिल सकता है? उनका तो वेद के साथ सम्बन्ध विष्णु के माध्यम से ही हो सकता है, परन्तु उनके भक्तों को इससे सन्तोष नहीं हुआ। संहिता भाग के मन्त्र गिने हुए हैं, उसमें प्रक्षेप करना कठिन होता है। परन्तु उपनिषद् भाग में ऐसा करना कुछ सुकर प्रतीत होता है। कुछ उपनिषद् तो सर्वसम्मत हैं, परन्तु उपनिषद् नाम की बहुत सी पुस्तकें हैं। इनमें से कई स्पष्ट ही पीछे से लिखी गयी हैं। मेरा दृढ़ विश्वास है कि अवतारों के नाम से प्रसिद्ध रामतापनी, गोपालतापनी और नृसिंहतापनी इसी कोटि की उपनिषद् हैं।

अवतारों में मत्स्य और कूर्म दो जलचर, वराह वनचर, नृसिंह अर्द्ध वनचर, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि मनुष्य हैं। मनुष्यों में परशुराम, वामन और कल्कि ब्राह्मण हैं, राम, कृष्ण और बुद्ध क्षत्रिय। अवतारों के सम्बन्ध में कई विलक्षण बातें कही जाती हैं। बुद्धदेव की गणना दस मुख्य अवतारों में है। यह मानना चाहिए कि वह धम्म की वृद्धि और अधम्म का क्षय करने आये थे। पुराणों में लिखा है कि असुरों ने वेदाध्ययन और यज्ञ-याग करना आरम्भ कर दिया। इससे उनको बल प्राप्त हुआ और उन्होंने देवों को परास्त कर दिया। यह क्या पहिले तो इतिहास की दृष्टि से असत्य है। बुद्ध को २५०० वर्ष हुए हैं। तब न तो पृथिवी पर देव थे, न असुर। अस्तु, कहा जाता है कि देवा की सहायता करने के लिए विष्णु भिक्षुक का रूप धर कर आय और अपन प्रवचना में वेद और वैदिक कर्मकाण्ड की निंदा करने लगे। उनकी बातों से प्रभावित होकर असुर लोग वेद से पराङ्मुख हो गये। इससे उनकी शक्ति क्षीण हो गयी और देवों ने उनको पराभूत कर लिया। जिन लोगों ने इस सच्चाई को गढ़ा उनको मस्तिष्क भी कैसे विकृत थे? जो लोग वैदिक कर्मा का अनुष्ठान कर रहे थे वे क्या सुरा काम कर रहे थे। उनको हराने के लिये वेद का ही खड्ग कर दिया गया। वेद कहता है विष्णुर्ब्रह्मा, विष्णु यज्ञ स्वरूप हैं, उन्होंने ऐसा निच कर्म क्यों कर डाला? व्यक्ति का कर्म देवा जाता है उसका सुर या असुर होना उसकी भलाई बुराई की कसौटी नहीं हो सकता। यदि असुर होना ही मनुष्य को दूषित बना देता है तो ब्रह्मा भी तो असुर था। उसकी महायत्ना के लिए विष्णु ने नृसिंह रूप क्या धारण किया था? यद की भयानका को नष्ट करके बुद्ध रूपी विष्णु ने पृथिवी के भार को बढ़ाया या हल्का किया?

माघारण्य कृष्ण की गणना अवतारों में है परन्तु परम भक्त जयदेव, 'उनका भावान् मानत हैं और बहते हैं केशवधृत हलधर रूप—वेचन न हलधर चलराम, वे रूप में अवतार लिया।

मत्स्यावतार की वथा में पृथ्वी के भौगोलिक इतिहास के एक महत्वपूर्ण अध्याय की ओर मनेत्र देन पड़ता है। आज से कई सहस्र वर्ष पहिले पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर लगातार बहुत दिना तक भयंकर वर्षा हुई और बहुत बड़ा

भूभाग जल में निमग्न हो गया। कई देशों में ऐसी अनुश्रुति है, धर्मग्रन्थों में भी उसका उल्लेख है। वाइविल के अनुसार चालीस दिन रात वर्षा होती रही। मत्स्या-वतार की कथा में वर्षा का उल्लेख नहीं है, जलप्लावन का है। कुछ विद्वानों का मत है कि पहिले किन्हीं कारणों से उन देशों में जिनसे वाइविल का सम्बन्ध था वर्षा हुई फिर उस अनाधारण वृष्टि से समुद्र का जल बढ़ा और उनसे उन देशों को डुबा दिया जिनका परिचय पुराणकारों को था। सम्भवतः उसी उथल पुथल में राजपुताना का भूतल ऊँचा हो गया और राजस्थान के समुद्र की जगह मरुस्थल हो गया। जलप्लावन का इतना व्यापक वृत्तान्त मिलता है कि यह किसी की कल्पना नहीं वास्तविक घटना प्रतीत होती है।

पुराणकाल में धीरे धीरे पाँच देवों को प्रधानता मिली, अतः लोग पञ्च-देवोपासक कहलाने लगे। यह हैं, विष्णु, शिव, शक्ति, सूर्य और गणेश। विष्णु के अंतर्गत उनके अवतार भी हैं। पञ्चदेवोपासक नाम अब भी चला आता है परन्तु आजकल वस्तुतः त्रिदेवोपासक कहना अधिक ठीक होगा। पृथक् गाणपत्य और सौर सम्प्रदायों का प्रायः लोप हो गया है। गणेशोपासक शैवों में और सूर्योपासक वैष्णवों में मिल गये हैं। इसलिए व्यवहार में विष्णु, शिव और शक्ति तीन ही हैं, यो गणेश और सूर्य सब के ही मान्य हैं।

इतने उपास्यों की सृष्टि होने पर उपासना पद्धति में परिवर्तन होना अनिवार्य था। देवों से प्रार्थनाएँ अब भी की जाती थी, पर ये प्रार्थनाएँ वेद मंत्रों से बहुत भिन्न थी। जैसा कि पहिले कहा जा चुका था है, मंत्र केवल व्याकरण-सम्मत वाक्य नहीं हैं, वे ध्वनियों के समूह हैं। यदि ठीक ठीक उच्चारण करके ध्वनि विनोद प्रसारित की गयी तो वह शक्ति के समूह को आलोड़ित करेगी ही, शक्तिविशेष जागेगी ही, फलविशेष होगा ही। मंत्र निष्फल जा ही नहीं सकता। उसकी फलप्राप्ति के लिए तपस्या अपेक्षित है। परन्तु पौराणिक काल में दूसरा मार्ग अपनाया गया। किसी ने यह नहीं कहा कि तपस्या बुरी चीज है। कहा यह गया कि कलियुग के मनुष्यों से तप सपड़ नहीं सकता। भारत में पुरानी बातों को यो ही हटाया जाता है। उनको बुरा नहीं कहते, यह कहते हैं कि आजकल के मनुष्यों में योग्यता की कमी है। अस्तु, जब तप नहीं करना है तो वेद मंत्रों की सिद्धि कैसी होगी? उनको छोड़ दिया गया और देवों से

सीधे प्रार्थना करने का मार्ग अपनाया गया। एक नये प्रकार के स्तोत्र साहित्य का जन्म हुआ। स्तोता को अपने स्तोत्र के शब्दों में निहित किसी शक्ति विशेष का भरोसा नहीं था, अपनी श्रद्धा, अपनी अनयता, का भरोसा था। मंत्र का प्रभाव अनिवार्य था, स्तोत्र में यह बल नहीं था परन्तु जिसकी स्तुति की जा रही थी उसकी उदारता और दयालुता पर अटूट विश्वास था।

देव और असुर एक दूसरे से बहुत दूर नहीं रहते, जहाँ देवों का चर्चा होगा वहीं असुरों का भी चर्चा मिलेगा। उनमें आपस का सम्बन्ध भी है। महर्षि ऋषय की दनु और दिति नाम की पत्नियाँ के अपत्य दानव और दैत्य हैं, अदिति की सत्तति आदित्य हैं। एक दूसरे के सौतेले भाई हैं। शक्ति भी समान है। अन्तर इतना ही है कि असुर अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके लोगों को सताते हैं सत्यर्म्हों में बाधा डालते हैं। इन बातों की ओर वैदिक वाङ्मय में भी संकेत है परन्तु पुराणों में संकेत का विस्तार करके रोचक कथाएँ बन गयी हैं। निश्चय ही इन कथाओं में से ऋषियों का आधार उस काल की लोकानुश्रुत पुरानी बीर गाथाएँ हानी।

दवामुर सप्राम मम्बत्री कई कथाएँ रोचक ही नहीं, बहुत उपदेशप्रद हैं और उनसे प्रतीत होता है कि कथाकार का मनोवैज्ञानिक ज्ञान बहुत गम्भीर था। उदाहरण के लिए, महिषमर्दिनी की कथा लीजिए। महिषामुर बलवान् असुर था। उसने देवों का परास्त किया था। उसमें अस्त होकर देवगण भागे फिरते थे। जब उनका कोई आश्रय नहीं मिला तब ध्वराकर देवगुरु बृहस्पति की शरण में गये। उस घोर विपत्ति के समय उनके शरीरों से तेज निकला। सब तेज एकत्र होकर नारी रूप हो गया। उससे महिष का युद्ध हुआ और वह मारा गया। इसी विग्रह को महिषमर्दिनी कहते हैं। महिष के वध के बाद देवों ने स्तुति की। उसमें उन्होंने एक महत्त्वपूर्ण प्रदत्त पूछा और स्वयं उसका उत्तर भी दिया। प्रदत्त यह है

दृष्ट्वाहं हि किं न भवती प्रकरोति भस्म ।

सर्वामुरानरिषु यत्प्रहिणोषि शस्त्रम् ॥

‘आपने इनको देखकर ही क्यों नहीं भस्म कर दिया कि इन असुरों पर अस्त्र चलाया ।’ और उत्तर इस प्रकार है :

एभिर्हृतैर्गर्जदुर्पति सुखं तयंते,

कुर्वन्तु नाम नरकाय चिराय पापम् ।

संग्राममृत्युमधिगम्य दिवं प्रयान्तु,

‘इनके मारे जाने से जगत् को सुख हो और वह भी, चाहे कितना भी नरक ले जाने वाला पाप करते रहे हों, इस समय युद्ध में आप के हाथ से सम्मुख मारे जाकर स्वर्ग को जायँ ।’ स्तुति में कहा भी है : चित्ते कृपा समरनिष्ठुरता च दृष्ट्वा त्वय्येव देवि—हे देवि, युद्ध में निष्ठुरता के साथ चित्त में कृपा आप में ही देखी गयी है ।

इस कथा में कई गम्भीगर्यक बातें कही गयी हैं । कथा के आरम्भ में कहा गया है कि महिष घोर तपस्वी था पर उसकी तपः प्राप्ति शक्ति अनर्थ की ओर लगी । पुराने साहित्य में महिष क्रोध का प्रतीक माना जाता है ।^१ काम या क्रोध जैसी प्रवृत्ति बड़े से बड़े साधक को तपोभ्रष्ट कर देती है । अस्तु; देवगण महिष से लड़ चुके थे, इन्द्र, विष्णु, रुद्र सभी अपने अपने बल की परीक्षा कर चुके थे पर हार गये थे । जब तक अपने बल का अभिमान था किसी से कुछ न

---

१. नीचे का श्लोक कुछ प्रतीकों की सूची देता है : यह किसी तंत्र ग्रंथ में आया है :

आजं मेषैश्च माजरीः नारैरोष्ट्रैश्च माह्वैः ।

पर्लेरेभि र्यजेद्यस्तु, स सुवतो नात्र संग्रयः ॥

‘बकरे, भेड़, विल्ली, मनुष्य, ऊँट और भैंसे के मांस से यज्ञ करने वाला सुवत होता है ।’ यहाँ इन पशुओं के मांसों से क्रमशः काम, मोह, लोभ, अभिमान, मत्सर और क्रोध की प्रवृत्तियों से तात्पर्य है । इन मांसों से यज्ञ करने का अर्थ है इन प्रवृत्तियों को संयम की आग में भस्म कर देना ।

करते बना। हार के बाद जब दुर्गति हुई तब गव चूण हुआ। गुरु की शरण में गये, सद्बुद्धि आयी और उनके सम्मिलित प्रयत्न ने महिष का हराया। वही तेज जो पहिले निष्फट हो चुके थे जब सचमुच मिले तो उनकी विजय हुई।

कथा का रहस्य यही समाप्त नहीं होता। मनोविज्ञान की दृष्टि से भी, विचार करना चाहिए। देव और असुर एक दूसरे के भाई हैं, एक ही पिता की सन्तान हैं। चित्त की सत्प्रवृत्तियाँ देव हैं और असत्प्रवृत्तियाँ असुर हैं। चित्त की शोना ही सन्तान हैं। कभी दुष्प्रवृत्तियाँ प्रवर्ण हो उठती हैं और सत्प्रवृत्तियाँ शो दवा लेती हैं। जिन लोगो को अपने घर्मात्मा होने का अभिमान होता है वह भी घोखा जा जाते हैं। पापमूलक प्रवृत्तियाँ उनको दुर्गति में डाल देती हैं। ठोकर खाकर जब अभिमान गलित होता है तब पराशक्ति को पुकारते हैं, दुष्प्रवृत्तियाँ का दमन होता है, फिर चित्त स्वस्थ होता है और देवों की विजय हाती है। परन्तु दुष्प्रवृत्तियों का क्या होता है ?

उनकी सुराई चली जाती है परन्तु रूप बदल कर उनमें निहित बौद्धिक शक्ति अच्छे कामों में लगती है। दुष्प्रवृत्ति सत्प्रवृत्ति बन जाती है, असुर देव बन जाते हैं। श्रेय विनाशकारी होता है परन्तु यदि अयाय, अधम्म उसका लक्ष्य बन जाय तो वह कल्याणकारी हो सकता है। इसी प्रकार काम-वासना ऊँचे साहित्य का प्रेरक बन सकती है। आधुनिक मनोविज्ञान इस प्रक्रिया को उत्तयन कहता है।

चित्त में ठूपा रखते हुए समर में निष्ठुरता—यह उस निष्काम कर्म का स्वरूप है जिसकी शिक्षा श्रीकृष्ण ने गीता में दी है। पाप से घृणा करते हुए भी पापी पर दया, आततायी के सच्चे हित का ध्यान रखते हुए भी उसका विरोध कर ना ताकि जगन् में साथ उसका भी कल्याण हो, कर्मयोगी का यही मार्ग है।

ज्या ज्यो पुराणा में कलियुग के निवट आते-जाते हैं, त्या त्या असुरों की जगह राक्षसों का चर्चा आता जाता है। राक्षस प्रायः भ्रातृव्यकारी होने से।

ऐसा लगता है कि इन सब युद्धों के घणना के पीछे ऐतिहासिक घटनाओं का चर्चा है। अपना शत्रुओं को असुर या राक्षस कह दिया गया है परन्तु सम्भवतः

आर्य्यों लोगों को किन्हीं प्रबल अशुओं से लड़ना पड़ा होगा। कुछ लड़ाइयाँ सी दो सी वर्षों तक चली होंगी। हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु, प्रह्लाद, बलि, विरोचन, यह इस देव का कोई शक्तिशाली राजवंश रहा होगा। इनको अमुर या जो कुछ कहा जाय परन्तु इस कुल में कई स्यातनामा तपस्वी और पराक्रमी योद्धा हुए हैं। इसी प्रकार राक्षस वंश में भी जहाँ विभीषण जैसे पतित जीव हुए हैं वहाँ रावण जैसे महापण्डित और वीरों ने भी जन्म लिया था। कलियुग में न अनुर है न राक्षस। कस, जरासव, दुर्योधन—जिन लोगों की निन्दा की गयी है वह सभी मनुष्य थे।

पौराणिक साहित्य पर चाहे जो दोष लगाये जायें, और दोष लगाना अनुचित न होगा, पर वह बहुत ही मूल्यवान् वस्तु है। उसने हमारे देश और समाज के सहस्र वर्षों की परम्पराओं को सुरक्षित रक्खा है। वैदिक काल की बहुत-सी बातें पुराणों के प्रकाश में ही समझ में आ सकती हैं। जहाँ वेद में एक या दो पक्तियाँ हैं वहाँ पुराणों में कई-कई पृष्ठ मिलते हैं। यह सब कहानियाँ पुराणकारों ने गढ़ ली हों, ऐसा भी नहीं है। सैकड़ों वर्ष पुरानी घटनाओं को जनता ऐतिहासिक रूप से नहीं जानती। इतिहास भूल जाता है। कुछ घटनाओं की विकृत स्मृति रह जाती है, नयी बातें जुड़ जाती हैं। हमारे सामने राजा भोज और विक्रमादित्य के सम्बन्ध में जो कुछ मुनने में आता है उसमें कितना ऐतिहासिक तथ्य है? पुराणकारों को बहुत अवसरों पर ऐसी ही लोक में प्रचलित अनुश्रुतियों का सहारा लेना पड़ा होगा। छानबीन करने का कोई साधन नहीं था। यदि उन कहानियों को लिख न लेते तो प्राचीन काल का इतिहास गूँथवत् रह जाता। भला कुछ व्यक्तियों के नाम तो रह गये हैं।

पुराणों ने हमारे सामने स्त्रियों और पुरुषों के कई स्मर्तव्य चित्र रखे हैं। राम, कृष्ण, परशुराम, भीष्म, अर्जुन, कर्ण, सीता, सती, सावित्री, विष्णुमित्र की आर्य्य जाति कब भुला सकती है? इनके चरित्र दूर हो जायें तो भारत का अपनापन ही खो जायगा। पितृ भक्ति, मातृ भक्ति, दाम्पत्य प्रेम, त्याग, आत्मबलि के अद्भुत और रोमांचकारी आदर्श मनुष्य जाति के सामने रखे गये हैं। भगवान् के प्रति श्रद्धा और आत्मसमर्पण के अद्वितीय उदाहरण उपस्थित किये गये हैं। वैदिक उपासना शैली में एक कमी प्रतीत होती है, उसमें कोमल

भावनाओं के लिए कम स्थान है। पुराणा ने वह कभी दूर कर दी है। उन्हाने मस्तिष्क के साथ हृदय को जगह दिया है और उपास्य के साथ प्रेम, स्नेह, अपनापन, करना सिगाया है।

मेरे इस लिखने का यह तात्पर्य नहीं है कि वेदा में शुष्क दशन और धम्मकाण्ड या कोरी तपस्या का चर्चा है, भावनाओं के लिए स्थान नहीं है। यह धारणा भात होगी। जैसा कि हमने पहिले कहा है, देवगण पुरा कल्प के वह तपानिधि हैं जो जीवों के बल्याण के लिए अपने समाधि सुख को छोड़ कर सूक्ष्म शरीर धारण करते हैं। वह बड़े भारी की भाँति हाथ पकड़कर धम्म भाग पर ले चलने हैं। भत्सना करते हैं, दंड देते हैं, पुचकारते हैं, पुरस्कार देते हैं, पर भले के लिए। सहायता उसी को दी जा सकती है जो सहायता लेना चाह। जो दृढ़ से देवा के अनुशासन का बराबर लघन करता रहता है वह अपनी क्षान्ति तो करना ही है, दूसरों की भी हानि करता है। जो सहायता के लिए स्वयं हाथ बढ़ाता है वह देवक्राम्य को आगे बढ़ाता है और सहाय्य पाता है। विद्वास, निष्ठा, स्नेह, वह भावनाएँ हैं जो देवों को अपनी ओर प्रवृत्त करती हैं। ऐसी भावनाएँ कई मनो में व्यक्त होती हैं।

साधन कहता है त्व पितासि न (१, ३१, १०)। 'तुम हमारे पिता हो।' पितेव न शृणुहि ह्यमान १(१, १०४, ९), 'हमारे पुकारने पर, हमारी बात पिता की भाँति सुनो।'।

त्व हि न पिता वसो त्व माता शतक्रतो यभूयिष्य। ८, ९८, ११।

'तुम ही हमारे पिता, तुम ही माता हो।'।

इस मंत्र में शतश्रुति अर्थात् इन्द्र को सम्बोधित किया गया है। इसकी ही छाया उस दलोच में देन पड़ती है जो आजकल बहुत प्रचलित है

त्वमेव माता च पिता त्वमेव ,

त्वमेव यधुदध सखा त्वमेव।

त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव,
त्वमेव नर्वं मम देवदेव ॥

यह वन्धु और नन्दा भाव भी कर्तृ जगह व्यवन दृढा है :

शुचिस्तवमसि प्रियो न मित्रः ॥ १९, ८८, ९ ८ ।

‘तुम पवित्र, निष्काम, निः स्वार्थ, मित्र की भांति प्रिय हो ।’ जिन कान्त भाव की अभिव्यक्ति भीरा के पदों में मिलती है उसको रम भी वेद में है :—

पतिं न पत्नीः उशतीरुशर्गं,
स्पृशन्ति त्वा शवसावन् मनीषा । १, १६२, ११ ।

‘हे जन्द्र, मेरे विचार तुमको इस प्रकार स्पर्श करते हैं जिन प्रकार प्रेम करने वाली पत्नियाँ अपने प्रेम करने वाले पति को स्पर्श करती हैं ।’

चैतन्य महाप्रभु ने ईश्वर को स्त्री और उपासक को पुरुष रूप में देखा था । इसकी भी झलक मिलती है :

मयों न योपामभि मन्यमानः । ४, २०, ५ ।

‘मैं तुमको प्राप्त करके वैसा ही फूला नहीं समाता जैसा कि कोई युवा अपनी अभीप्सित युवती को पाकर होता है ।’ सूरदास जी जैसे महात्मा अपने भगवान् के साथ सत्यभाव बरतते हैं, रुठ जाते हैं, उलाहना देते हैं, उसका भी उदाहरण देखिए :

यदग्रे स्यामहं त्वं, त्वं वा स्याऽहम् ।
सुष्ठे सत्या इहाशियः ॥ ८, ४४, २३ ।

‘हे अग्नि, यदि मैं तुम्हारी जगह होता और तुम मेरी जगह होते, तो मैं तुम्हारी प्रार्थनाएं स्वीकार कर चुका होता ।’

उपासक की पुकार व्यर्थ नहीं जाती। वह चिढ़कर भी बात करे तब भी देवगण उसके हृदय को पहिचानते हैं, इसीलिए उनको सुहृद—जल्दी पुकार सुनने वाले—कहा गया है। इसीलिए जब उनसे यह माँग की जाती है

देहि नु मे यनेऽवतोऽसि,

‘जो कुछ तुमने मुझे अभी नहीं दिया है, वह तो दो।’ वह कहते हैं

समानो वधु युज्यो मे सत्प्रपद सप्तासि

‘हाँ, हम दोनो वधु हैं हम तुम एक ही पथ पर साथ साथ चलने वाले सगा हैं।’ यह साथ चलनेवाली बात महत्त्व की है। देवगण जीव को अपनी ही भाँति धम्ममार्ग पर ले चलना चाहते हैं। इस सम्बन्ध में इन्द्र की उक्ति भी स्पष्ट है

मा हृषते पितर न जतवो,

अह दागुणे विभजामि भोजनम् । १०, ४८, १ ।

‘सब जन्तु मुझे पिता की भाँति पुकारते हैं। मैं ‘दागुणो’ में भोज्य सामग्री को बाँटता हूँ।’

दागुण का अर्थ है देने वाला। जो दीन-वृत्तियों की सहायता नहीं करता परन्तु अपने लिए सब कुछ चाहता है उसकी याचना स्वीकार नहीं हो सकती। जो धम्म पथ पर चलता है, दूसरा को देता है, देवगण उसकी ही सहायता करते हैं।

यों तो श्रद्धा से माँगनेवाला को सभी कुछ मिलता है परन्तु देवों का मुख्य दान तो ज्ञान दान है। मनुष्यों को बड़ी विद्याएँ देवा से प्राप्त हुई हैं। रुद्र का ईगान सर्वं विद्यानामोद्भवर सर्वं भूतानाम्—सब विद्याओं का स्वामी और सब प्राणियों का इश्वर कहा गया है। वैद्यक शास्त्र के आचार्य रुद्र थे। परन्तु सब से मूल्यवान ज्ञान तो वह है जिसका सम्बन्ध धम्म और मान्य से है। अधिकारी

को वह भी देवगण सहर्ष प्रदान करते हैं। इन्द्र से इस प्रकार का उत्कृष्ट ज्ञान पाकर, एक ऋषि कहता है :

अहमिद्धि पितुः परिमेधाम् ऋतस्य जग्रभ ।

अहं सूर्य्य इवाजनि ॥

‘मैंने पिता से ऋत का सम्पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया है। मैं सूर्य्य के समान देदीप्यमान हूँ।’ †

फिर भी यह ठीक है कि स्वर्गलोक और मर्त्यलोक के बीच पुल बाँधने का पुराणों में प्रगंसनीय प्रयत्न हुआ है और वह प्रयत्न नफल भी हुआ है। उन्होंने एक प्रकार से स्वर्ग को पृथिवी पर उतारा है।

इस पौराणिक काल में देव परिवार में तो जो उथल-पुथल हुए वह हुए, परन्तु मनुष्य का स्तर बहुत ऊँचा उठा। राजनीतिक और आर्थिक अवस्था अनुकूल थी। देश स्वतंत्र और शक्तिशाली था, गासन की ओर में वैयक्तिक और सामाजिक जीवन में बहुत कम हस्तक्षेप होना था, व्यापार और व्यवसाय उन्नतिशील थे, लोग सम्पन्न थे। साहित्य, संगीत और दूसरी कलाओं का चर्चा था। मनुष्य, और उस पर भी भारतीय, होना गर्व की बात थी। बुद्ध और तीर्थंकर मनुष्य थे। राम, कृष्ण मनुष्य थे। मनुष्य होते हुए इन महाभागों ने वह पद पाया था कि देवगण भी इनके सामने सिर झुकाते थे। इस विषय की बहुत सी आख्यायिकाएँ थीं। इनके प्रसाद से मनुष्य योनि बन्य हो गई थी। पुराणों में मनुष्य की महत्ता दिखाने वाली कई कथाएँ हैं। उनमें से उदाहरणार्थ एक देता हूँ।

च्यवन मुनि का विवाह राजपुत्री सुकन्या से हुआ था। वह अन्वे हो गये थे। एक बार उनके आश्रम पर अश्विनी कुमार आये। यह दोनों भाई वैदिक वाङ्मय में अपनी परोपकार वृत्ति के लिए प्रसिद्ध हैं। हर प्रकार के भूले-भटकों

† वेदान्त केसरी में ज० राघवन के एक लेख पर आधारित

और विपत्तों की सहायता करने रहते हैं। पौराणिक काल में अथर्व वैदिक देवों की भाँति यह भी नीचे गिरा दिये गये। देव शोक के बँध मान रह गये। अस्तु, इन्होंने च्यवन को अच्छा कर दिया। उन्होंने पारिथमिक रूप में कुछ देना चाहा। पहिले तो इन्होंने नहीं किया फिर उनके बहुत आग्रह करने पर यह मागा कि अब हमको पुरावालों की भाँति यज्ञ भाग नहीं मिलता, फिर से मिलने का प्रवचन कर दीजिए। च्यवन ने वचन दिया। कुछ दिना के बाद उनके स्वसुर ने महायज्ञ का अनुष्ठान किया। च्यवन उसमें पुरोहित हुए। देवगण अपना भाग लेने के लिए प्रत्यक्ष उपस्थित हुए। अश्विनी कुमारों को भीतर आने का ता माहम नहीं हुआ, बाहर खड़े रहे। देवा को यथाक्रम भाग देकर च्यवन ने अश्विनी कुमारों के लिए मन पड़ा। इंद्र ने इस पर आपत्ति की कि उन लोगों का हमारा धरावर स्थान नहीं मिल सकता। च्यवन ने न माना ता इंद्र ने उनकी मारने के लिए वज्र उठाया। च्यवन ने मग्न पड़कर अग्नि में हथि डाली। उसमें से एक भीम-बाय दैत्य निकल कर इंद्र की ओर बढ़ा। उपर इंद्र का वज्रघर हाथ स्तब्ध हो गया। डरकर उन्होंने दूसरे देवों से सहायता माँगी। विष्णु आदि सत्र ने यह दिया कि हम कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारा प्राण च्यवन ही कर सकते हैं। विवश होकर इंद्र को च्यवन की क्षरण जाना पड़ा और क्षमा माँगनी पड़ी। च्यवन ने उनका अभयदान देकर उस अग्निजात दैत्य को नष्ट कर दिया और अश्विनी कुमारों को पुनः यज्ञ भाग मिलने लगा।

ऐसा प्रतीत होता है कि विन्ही कारणों से अश्विनी का यज्ञभाग मिलना बंद हो गया था। च्यवन के प्रयत्न से फिर पूर्ववत् मिलने लगा। परन्तु यह तो गौण बात है। प्रधान बात तो यह है कि एक मनुष्य के सामने न केवल देवराज इंद्र प्रत्युत विष्णु आदि त्रिदेव का भी वश नहीं चला। ऐसी क्या आ म ऐतिहासिक तथ्य का भी हो, परन्तु इनसे मनुष्य की प्रतिष्ठा बढ़ती है और उसका आत्म विश्वास बढ़ता है। ऐसी कई कथाएँ हैं जिनमें कहा गया है कि देवामुर साम्राज में देवा की सहायता देने के लिए अमुक राजा बुलाकर गये। इन प्रसंग में दारण्य, दुष्पन्न, मुचकुन्द के नाम लिए जाते हैं। कई बार ऐसा हो गया है कि अमुक के तप से देवामुर ध्वस्त हो गये। अब मनुष्य की यह गर्वोक्ति मजबूत हो रही थी

मनुष्य दुष्टो यत्तु, तत्र शक्य भुरागुरं ।

इस काल में देवों के सम्बन्ध में कई सुन्दर कल्पनाओं का उदय हुआ। इनमें कुछ तो कवियों की कृतियाँ हैं। इनके पीछे दार्शनिक सिद्धान्त और शास्त्रीय ज्ञान के साथ-साथ कवि का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण काम कर रहा है, कुछ में उसकी व्यापक सहानुभूति अपनी छटा दिखला रही है और कुछ में वह तात्कालिक अतीन्द्रिय अनुभूति व्यक्त हो रही है जो कवि को योगी के अतीन्द्रिय अनुभव क्षेत्र का निवासी सिद्ध करती है। ऐसी भी कल्पनाएँ हैं जिनका उदय लोकबुद्धि में हुआ है। इनमें स्यात् सबसे सुन्दर कल्पना शिव-पार्वती की है। लोकबुद्धि शिव के रुद्र रूप को याद नहीं करती। उसने शिव का स्वयं एक चित्र बना लिया है। गाँव की चौपाल में बैठिए, या घर के भीतर वृद्धा नाती-पोतो को कहानी सुना रही हो, वही चित्र देखने को मिलेगा। शिव-पार्वती नरवेप में घूमते रहते हैं और दीन-दुखियों की सहायता करते रहते हैं। उनके कृपा पात्र साधु, महात्मा ही होते हैं ऐसी बात नहीं है। जो उनके दरबार में पहुँच जाय, जिसकी पुकार कान में पड़ जाय, उसकी सुनी जायगी, चाहे वह कैसा भी हो। बड़ी और छोटी, सभी बातों में समान रूप से अभिरुचि लेते हैं। जिस चाव से देवों की समस्याएँ सुलझायी जाती हैं उसी प्रकार पति-पत्नी की पंचायत की जाती है। इनमें से बहुत-सी कहानियों में ग्रामीणों की सहज हास्य प्रवृत्ति फूट पड़ती है। तुलसीदास जी ने शंकर के इस रूप का विनय पत्रिका में बहुत अच्छा वर्णन किया है :

बावरो रावरो नाह, भवानी,
दानी बड़ो दिन देत दिए विनु वेद बड़ाई भानी ।

निज घर की वर बात बिलोकहु, हौ तुम परम सयानी ॥
जिनके भाल लिखी नाहि मेरी, सुख की नेकु निसानी ।

तिन रंकन को नाक संवारत, हो आयों नकवानी ॥
दुखी दीनता दुखियन के दुख याचकता अकुलानी ।

यह सम्पदा सोपिये औरहि, भीख भली मैं जानी ॥
विनय सनेह विनोद व्यंग्युत, सुनि विधि की वरवानी ।
तुलसी मुदित महेस मनाहि मन जगतमातु मुसकानी ॥

विद्वानों के सामने एक समस्या थी। देव-देवियों की बहुतायत थी परन्तु वह यह नहीं चाहते थे कि लोग जगत् के निमित्तोपादानकारण पराङ्गित-युक्त परमात्मा को भूल जाय। इस सूक्ष्म तत्त्व को भी स्थूल मूर्ति में ढालना था और उस काल की परम्परा के अनुसार मानवावृत्ति में उतारना था। इसके लिए उन्होंने लक्ष्मी-नारायण युगल मूर्ति की कल्पना की। लक्ष्मी और नारायण एक दूसरे से कभी पृथक् नहीं होते, अच्छेछ और अच्छिछ है। विष्णु वेद में व्याप्त हैं ही, लक्ष्मी मूल संहिता में नहीं तो ऋग्वेद के तिल सूक्ता में विद्यमान हैं। वहाँ उनको हिरण्यवर्णा, अनपगामिनी आदि विशेषण दिये गये हैं। क्षीर सागर शुद्ध सत्त्व गुण का प्रतीक है, उसमें दोष गव्या पर विष्णु सोये रहते हैं। पर इस चित्र में एक दोष है। लक्ष्मी की विष्णु से पृथक् सत्ता है और वह विष्णु के अधीन है। बहुधा तो वह विष्णु के पाव दवाती दिखलायी जाती है, कहीं-कहीं पत्ता झल रही होती है। दोनों ही अवस्थाओं में पृथक् हैं और परिचारिका या दासी न सही परन्तु किसी न किसी प्रकार सेविका तो है ही। पत्नी का पद पति से तो छादा माना ही जाता है।

यह कभी खटकने वाली है। इस उद्देश्य से जो दूसरा चित्र बनाया गया है वह अद्भुत है। मेरी जानकारी में विश्व बाइबल से इस विषय की इतनी सुन्दर कल्पना नहीं है। मेरा साक्ष्य अर्द्धनारीश्वर विग्रह से है। आधा शरीर पुष्प, आधा स्त्री का, आधे में महेश्वर, आधे में उमा। दोनों पृथक् हो ही नहीं सकते क्योंकि अलग होकर प्रत्येक आधा, अपूर्ण, निर्जीव है। एक ही शरीर के दो आधे हैं, इसलिए उनमें बड़े छोटे का प्रश्न नहीं उठता। कालिदास ने रघुवन्ध में शिव पावती को वागर्थाविध सम्मुखी, वाणी और जय के समान मिले हुए, कहा है। यह मूर्ति उन्नी भाव की प्रतिरूपिता है। परमात्मा और पराङ्गित का सम्बन्ध तो ऐसा है कि उपनिषद् के शब्दा में, वहाँ से 'वाचो नियतते, अप्राप्य मनसा सह'—न बुद्धि की पहुँच होनी है, न वाणी की, परन्तु यदि कवि या चित्रकार उसकी अभिव्यक्ति करना ही चाहे तो उसकी कल्पना की उलान इसमें आगे नहीं जा सकती।

दो गव्य ईश्वर के सम्बन्ध में भी कहना आवश्यक है। मन्त्रा की मीमांसा करके यह दिखलाया जा सकता है कि उनमें से कई ईश्वरपरक हैं परन्तु ईश्वर

या परमात्मा की ओर प्रत्यक्ष संकेत कम ही हैं। ईश्वर शब्द जहाँ आया है, वहाँ रुद्र के लिए आया है। यज्ञों के प्रसंग में ईश्वर का चर्चा करने की विशेष आवश्यकता भी नहीं है। परन्तु इसका यह तात्पर्य नहीं है कि उल्लेख है ही नहीं :

वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमादित्यवर्णं तमसः परस्तात् ।

तमेव विदित्वाऽतिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ॥

। यजुः ३१, १८ ।

‘मैं तम के पार रहने वाले तेजोमय इस महान् पुरुष को जानता हूँ। उसको जानकर ही मनुष्य मृत्यु के पार जाता है। सद् गति के लिए दूसरा मार्ग नहीं है।’

येऽस्याव्यक्ष परमे व्योमन् । १०, १२९, ४ ।

‘इस जगत् का अव्यक्ष जो परम व्योम में रहता है :’

यो भूतं च भव्यं च, सर्वं यश्चाधितिष्ठति ।

स्व यस्य च केवलं, तस्मै श्रेष्ठाय ब्रह्मणे नमः ॥

‘जो भूत भविष्य और वर्तमान तीनों कालों का स्वामी है, जो केवल आनन्द स्वरूप है, उस ज्येष्ठ ब्रह्म को प्रणाम है।’

उसके सम्बन्ध में कहा है :

य आत्मदा वलदा, यस्य विश्व उपासते, प्रशिषं यस्य देवा,

यस्यच्छायामृतं यस्य मृत्युः..... । १०, १२१, २ ।

‘जो आत्मा अर्थात् ज्ञान विज्ञान देने वाला है, जो वल देता है, सारा विश्व जिसकी उपासना करता है, देवगण जिसकी आज्ञा में रहते हैं, अमृतत्व अर्थात् देवपद और मृत्यु जिसकी छाया है।’

परमात्मा स्वयं कहता है

अहमस्मि प्रथमजा ऋतस्य पूव देवेभ्यो अमृतस्य नाभि ।

यो मा ददाति स इदेव नावदहमनमनमदत्तमदिम ॥

‘मैं ऋत से भी पहिले से हूँ, देवों से पूर्व हूँ, अमृत की नाभि हूँ । जो मनुष्य मुझको देता है वह इस प्रकार रक्षा करता है, मैं अन्न हूँ, अन्न खाने वाले को खा जाता हूँ ।’

जैसा कि पहिले कहा जा चुका है, जगत् के पुनर्विकास, अर्थात् सकोच के बाद पुन आविर्भाव के पहिले ही ऋत और सत्य प्रकट होते हैं । यह वह शास्त्रनियम है जो नीतिक और आध्यात्मिक जगत् का नियन्त्रण करते हैं । यहाँ अबले ऋत का नाम लिया गया है परन्तु सत्य भी मनेत से आ गया है । परमात्मा ऋत सत्य और देवा से भी पहिले से है, उन सबका साक्षी है । वह अमृत की नाभि है, स्रोत है, भटार है । अमृत वह पद है जो जीवन मरण से परे है । परमात्मा माक्षस्वरूप है । वह अन्न है अर्थात् ससार भर के भाग्य पदार्थ उसी के रूप हैं, अन्न, धन, स्त्री, पुत्र, पति, जो कुछ भी किसी दृष्टि से भोग की सामग्री है सब परमात्मा है । जो दूसरों को देता है वह जगत् की रक्षा करता है और साथ में अपनी भी रक्षा करना है क्योंकि वह परमात्मा के नियमों और योजनाओं की रक्षा करता है, देवी वाय्या में सहायक हाता है । जीवन की सफलता का माग त्याग है । जो भोग्य पदार्थों के पीछे दौड़ता रहता है, जो स्वाय के बशीभूत होकर भोग की कामना करता है, उसको देवी दंड का भागी होता पड़ता है और भोग ही उसे खा जाता है । इस एक मन्न म एव आर परमात्मा की सर्वात्मिकता और दूसरी आर घास्मिक जीवन का स्वरूप प्रतिपादित है ।

पौराणिक काल में ईश्वर का साग्रह चर्चा करना बहुत आवश्यक हो गया, ईश्वर शब्द भी पूर्ण रूप से प्रचलित हो गया । यह अनिवार्य था । बौद्ध और जैन वेदा को तो नहीं ही मानते थे, परमात्मा की सत्ता को भी स्वीकार नहीं करते थे । इसलिए जब समय ने पलटा साया तो वेदा की महत्ता के साथ-साथ

देवता मत्ता पर भी भरपूर जोर दिया गया। गुरु और ज्ञान थी। उन ज्ञान का उद्देश्य था कि देव देवियों के आहुत्य के कारण नहीं यह ज्ञान भूय न जाय कि मनुज कुछ उठा एक ही मत्ता का विज्ञान और विद्वान है, नानान्व पर ध्यान हम ज्ञान ने अन्तर्धर्मी एकत्व विस्मृत न हो जाय। इसलिए भी वार-वार यह बात बसायी गयी है कि जगत् का मूल एक ही मत्ता है और, नाम चाहें जितने हों, उपासना चाहें जितने प्रकारों ने की जाय, उपास्य एक ही है।

रक्षोनां दैचित्र्याद्भुगुटिल नानापञ्चगुपाम्,
नृणामेको गन्धस्त्वमसि पयसानर्जव इव ॥

—पुष्पदन्ताचार्य्य फुल जिवमहिम्न स्तोत्र

‘अपनी-अपनी रुचि के अनुसार मनुष्य टेढ़े सीधे अनेक मार्गों का अनुसरण करते हैं पर सब के लक्ष्य आप ही हैं, जैसे कि सीधे टेढ़े चलकर सब नदियों का जल समुद्र में ही पहुँचता है।’

यह महान् सत्य है कि यह निष्ठा भारत के कोने कोने तक पहुँच गई है। आर्य्य धर्म के अनुयायी में सैकड़ों दोष हों परन्तु वह धर्म के नाम पर किसी से छेड़ छाड़ नहीं करता। वह मानता है कि सभी अपने-अपने ढंग पर उसी एक परमात्मा की ओर दृष्टि लगाये हुए हैं। ‘यस्य विश्वमुपासते’—उसके लिए श्रुत सत्य है, इसके लिए हम पुराणकारों के ऋणी हैं।

दसवाँ अध्याय

कुछ अवैदिक प्रवृत्तियाँ

अब तक जिन सम्प्रदायों या विचारधाराओं का चर्चा हुआ है उन सब का आधार वेद था। भले ही उन्होंने व्यवहार में ऐसी बातों का समर्थन दिया हो जो वेद के अनुयाइयों का गोभा नहीं देती परन्तु कहना सचका यही था कि हमारे लिए वेद ही अन्तिम प्रमाण है। परन्तु पौराणिक काल में कुछ ऐसे भी सम्प्रदाय निकले जिन्होंने गुल्बर वेद के प्रामाण्य को अस्वीकार कर दिया। पुराने शब्दों में इनको नास्तिक कहना चाहिए परन्तु आजकल कुछ शब्दों के अर्थ कुछ के कुछ हो गये हैं। प्राचीन परिभाषा में वेद को प्रमाण मानने वाला आस्तिक कहलाता था, न मानने वाला नास्तिक। ईश्वर को मानने वाला इस प्रसंग में कोई महत्त्व नहीं रखता था। ईश्वर को असिद्ध मानने वाले कपिल आस्तिक थे, ईश्वर को मानने वाले ईसाई और मुसलमान नास्तिक हुए। आजकल ईश्वरवादी आस्तिक कहलाने लगा है, न मानने वाला नास्तिक। वेद को प्रमाण मानने न मानने का महत्त्व खत्म हो गया।

बौद्ध और जैन धम्म तो अवैदिक थे ही, पहिले भी नास्तिक कहलाते थे, आजकल के प्रयोग में भी नास्तिक ही कहलावेंगे। इनके अपन पूषक् प्रस्थान ग्रन्थ हैं। बौद्ध तो थोड़े रह गये हैं, परन्तु जैना की संख्या पर्याप्त है। यहाँ हम उनका इसलिए विस्तृत चर्चा नहीं करते कि यह दोनों धम्म पौराणिक काल में पहिले से चले आ रहे हैं।

इनसे भिन्न अवैदिक आम्नायों में मुख्य स्थान तान्त्रिका का है। तन्त्र के

सम्बन्ध में बहुत भ्रान्त विचार फैले हुए हैं। तंत्र ग्रन्थ संस्कृत में हैं, तांत्रिक बहुधा ऊपरी आचार में वैदिकों की भाँति रहते हैं, इसलिए कुछ लोग उनको भी वैदिक मानते हैं। यह जानते भी नहीं कि वह वेद को आधार नहीं मानते, न वैदिक उपासना ढंगों को ठीक समझते हैं। यदि नीचे गज्ज न भी करें तो यह कह देंगे कि कलिकाल के लिए वेद अनुपयुक्त है।

दूसरी ओर वह लोग हैं जो तंत्र को भ्राष्ट और व्यर्थ बातों में भरा मानते हैं और तांत्रिकों को लम्पट और दुर्गचारी मानते हैं। तंत्रों के सम्बन्ध में पंडित-सम्बन्ध लोग क्या कह दिया करते हैं उनका एक उदाहरण लीजिए। यह वैरिडेल कीय के संस्कृत साहित्य के इतिहास से लिया गया है जिनका हिन्दी अनुवाद ज० मंगलदेव शास्त्री ने किया है।

“तंत्रों का कोई दार्शनिक महत्त्व नहीं है, परन्तु पारम्परिक मूढ़ विज्ञानियों के इतिहास के लिए उनकी विशेष रोचकता है। काम-वासना के तत्त्वों को रहस्यवाद अर्थात् ईश्वर या ब्रह्म के साथ जीवात्मा के ऐक्य के जामे का पहिनाना ही तंत्रों का साराण है।” यह अज्ञानमूलक पांडित्य का उज्ज्वल नमूना है। किसी अंग्रेज विद्वान ने ऐसा लिखा, इसमें बहुत आश्चर्य नहीं है परन्तु यह आश्चर्य और दुःख का विषय अवश्य है कि अनुवाद करते समय संस्कृत के एक भारतीय विद्वान् ने इसको यथावत् मान लिया और इस पर एक टिप्पणी लिखने की भी आवश्यकता नहीं समझी।

तंत्र हेय समझे जाते हैं इसके लिए कुछ तो तंत्र ग्रंथ और तथोक्त तांत्रिकों के आचरण दोषी हैं। निश्चय ही कुछ तंत्र ग्रंथों में ऐसी बातें लिखी हैं जो किसी भी सदाचारी मनुष्य को खिन्न कर सकती हैं। पूजा में पंचमकार को जो स्थान दिया गया है वह चित्त को ग्राह्य नहीं प्रतीत होता, भैरवी चक्र आदि चित्त को कैपा देनेवाली क्रियाओं का चर्चा मिलता है जिनका अव्यात्म से सम्बन्ध समझ में नहीं आ सकता। यह कह देना पर्याप्त नहीं है कि यह सब बातें गम्भीर रहस्यों को अनधिकारियों से छिपाने के लिए कही गयी हैं। जिन ग्रंथों को लोग पढ़ेंगे, जिस आचरण को लोग देखेंगे, उसको ऐसा नहीं होना चाहिए कि उससे बुद्धि भेद हो और सामान्य जनता पर बुरा प्रभाव पड़े। ऐसा लगता है कि ऐसी

रचनाएँ उन लोगों ने की होगी जो स्वयं तत्र के रहस्य को नहीं जानते थे और उसकी आड़ में खेलना चाहते थे। उन्होंने मद्य, मांस, मैथुन का प्रलोभन देकर भोले लोगों को धोका दिया।

परन्तु तत्र ग्रन्था में यही सब गही है। बहुत गम्भीर दार्शनिक विचार हैं और योग की अनुभूतियों का ऐसा चर्चा है जिसे ऊँचा साधक ही कर सकता है और साधक ही समझ सकता है। देवताओं के उत्पादन के प्रयोग दिये गये हैं जिनका पठन इतना बुरा देने से नहीं हो सकता कि इनका चर्चा वेद में नहीं मिलता। जब हम वेद का अर्थ ही मूल गये हैं तो यह भी तो नहीं कह सकते कि वेद में क्या मिलता है, क्या नहीं मिलता। जो लोग तत्र को निःसार कहते हैं उनको चाहिए कि एक बार श्री शंकराचार्य की आनन्द शहरी और अभिनव गुप्त के एकाध ग्रन्थ को देख डालें।

उत्तर भारत में तत्र की तीन मुख्य धाराएँ रही हैं, वैष्णव, शैव और शाक्त। वैष्णव तान्त्रिक सम्प्रदाय का प्रायः लोप हो गया है और यह अब प्रायः पूणतया वैदिक हो गया है। वैष्णवों की परम आदरणीय पुस्तक श्रीमद्भागवत में अब भी नारद पंचरात्र नामक तत्र ग्रन्थ की छाया दृश्य पड़ती है। आरम्भ में ही लिखा है कि व्यास जी ने वेद पढ़ा-पढ़ाया, वेद का विभाजन किया, वेदान्त सूत्रों की रचना की, परन्तु उनकी आत्मा का शान्ति न मिली। जब नारद जी ने आकर उनको विष्णु भक्ति की विशेष दीक्षा दी तब उनका चित्त स्वस्थ हुआ। यह स्पष्ट ही है कि वह उपदेश जो नारद जी ने दिया वेद बाह्य रहा होगा और वैदिक शिक्षा से ऊँचा हागा क्योंकि वेद तो व्यास जी का स्वयं मन्त्रा हुआ था।

तत्र शब्द का मुने ही शाक्त तन्त्रों की जाह्नव ध्यान जाता है क्योंकि जो लोग तान्त्रिक नाम से प्रसिद्ध हैं उनमें अधिकतर शक्ति के ही उपासक हैं। शाक्त तान्त्रिकों में ही वह गृहित प्रियायें देखी जाती हैं जो तत्र का अभेद्य भगवन् मानी जाने लगी हैं। तान्त्रिक इनका छिपाते भी हैं। एक पुस्तक में लिखा है कि इन बातों का उस प्रकार छिपाना चाहिए जिस प्रकार कोई स्त्री अपने शरीर के गाप्य अंगों को छिपाती है स्वयोनिरिव—इस सम्बन्ध में एक दलाल बहुतपा सुना जाता है।

अन्तः शाश्वता बहिः शैवाः, सनामध्ये च वैष्णवाः ।

नाना रूपधरा कौला विचरन्ति महीतले ॥

‘भीतर से शाक्त, बाहर से शैव, सना में वैष्णव, इन प्रकार कौल अर्थात् तांत्रिक लोग नाना रूपों में विचरण करते हैं।’

तांत्रिक उपासना शैली को प्रायः वाम मार्ग, वामा मार्ग, कहते हैं। इसके विरुद्ध शैली दक्षिण मार्ग, दाहिना मार्ग, कहलाती है। परन्तु तांत्रिक शैली में भी दक्षिण मार्ग होता है। दक्षिण मार्गी तांत्रिक मद्य मांस आदिको वर्ज्य मानता है। यहाँ मेरा उद्देश्य तंत्र के गुण दोष का विवेचन करना नहीं है। केवल इस वस्तुस्थिति को बताना है कि पौराणिक काल में अवैदिक तंत्रों का भी अन्त्युदय हुआ था और उनका समाज पर बहुत प्रभाव पड़ा था। पुराणों पर भी उनकी छाया पड़ी और कई तांत्रिक मंत्र पुराणों में समाविष्ट हो गये हैं। जैसा कि पहिले लिखा जा चुका है पराशक्ति के प्रचलित भागों में से कई ऐसे हैं जो तंत्र ग्रंथों से लिए हुए हैं। छिन्नमस्ता, धूमावती, बगलामुखी, वाराही, जयन्ती, यमघंटा, भद्रकाली जैसे नाम पहिले तंत्र वाङ्मय से ही मुनने को मिलते हैं। तंत्रमूलक कुछ उपनिषदें भी उपलब्ध होती हैं। निश्चय ही यह पीछे की रचनाएँ हैं।

तंत्र बौद्ध धर्म में भी प्रविष्ट हुआ था। कुछ विद्वानों का मत है कि इसका उदय पहिले बौद्धों में ही हुआ। महायान सम्प्रदाय जो नेपाल, तिब्बत, चीन और जापान में फैला, तांत्रिक धारणाओं और क्रियाओं से ओत-प्रोत है। कई बौद्ध तंत्र सस्कृत में भी हैं। परन्तु इनमें से कइयों की भाषा बहुत ही टूटी-फूटी और अशुद्ध है। भारत और भारत के बाहर किस प्रकार बौद्ध तांत्रिक उपासना फैली हुई थी उसकी झलक उस उपास्यान से मिलती है जो प्रसिद्ध तंत्र ग्रन्थ रुद्रयामल में दिया हुआ है।

वशिष्ट बहुत बड़े विद्वान् और तपस्वी थे। वह वैदिक ऋषि भी थे। उन्होंने सभी वैदिक अनुष्ठान कर डाले थे और योगाम्यामी भी थे। परन्तु उनके चित्त को शान्ति नहीं मिलती थी, आत्मा अतृप्त रहनी थी। तब सत्य की खोज में वह तिब्बत पहुँचे। वहाँ उनकी लामा नाम के महात्मा से भेंट हुई।

उनसे दीक्षा लेने के बाद उनका चित्त शान्त हुआ।

वैष्णव तंत्र की तो अब पूर्यक् सत्ता प्रायः नहीं रही, वैष्णव तान्त्रिक सम्प्रदाय अब वैदिक वैष्णवा में लीन हो गया है। शैव और शाक्त अब भी पूर्यक् हैं। उत्तर भारत में किसी समय कश्मीर शैव आगम का बड़ा केन्द्र था। दक्षिण भारत में वीर शैव या लिंगायत लोग भी तान्त्रिक शैव हैं। शाक्त तंत्र के मुख्य प्रभाव क्षेत्र नेपाल और बंगाल में थे। प्रसिद्ध नाथ सम्प्रदाय भी जिसमें मत्स्येन्द्र, गोरक्ष और भक्त हरि जैसे रयातनामा योगी हो गये हैं, सिद्धान्ततः तन्त्रमूलक हैं।

शैव और शाक्त तंत्रों में थोड़ा बहुत भेद है परन्तु दोनों में बहुत कुछ सादृश्य भी है। तंत्रों में शुद्ध ब्रह्म और मायाशबल ब्रह्म का भेद नहीं है। जो वैदिक दशम वे अनुसार मायाशबल ब्रह्म या परमात्मा है वह तान्त्रिक दशन में परम शिव है। उससे सवथा अभिन्न पराशक्ति है। परम शिव और पराशक्ति का प्रवास और विमर्श भी कहते हैं। परम शिव अपने सकल्प से जगत् का सृजन करते हैं और उनकी स्वतंत्र इच्छा से ही जगत् का तिरोभाव होना है। जीवों पर अनुग्रह करने ही वह जगत् की रचना करते हैं ताकि वह अपने कमल का उपभोग कर सकें। शिव 'एकमेवाद्वितीयम्' पदार्थ है इसलिए वस्तुतः शिव और जीव में अन्तर नहीं है।

'सिद्ध सिद्धान्त पद्धति' नाथ सम्प्रदाय का बहुत प्रामाणिक ग्रन्थ है। उसके रचयिता स्वयं गोरक्षनाथ थे। उसके अनुसार परम शिव अपने का जिस प्रकार अभिव्यक्त करते हैं वह यह है

शिवाद् भैरवो, भैरवात् श्रीकण्ठ, श्रीकण्ठात् सदाशिव ।
सदाशिवात् ईश्वर, ईश्वरात् रुद्र, रुद्रात् विष्णु, विष्णो ब्रह्मा ।

'शिव से भैरव, भैरव से श्रीकण्ठ, श्रीकण्ठ से सदाशिव, सदाशिव से ईश्वर, ईश्वर से रुद्र, रुद्र से विष्णु, विष्णु से ब्रह्मा।'

यह शिव की अष्टमूर्ति है। इस समुच्चय को महासाकार पिण्ड कहते हैं ।

आत्मेति परमात्मेति, जीवात्मेति विचारणे ।

त्रयाणामैक्य संभूतिः, आदेश इति कीर्तितः ॥

‘आत्मा, परमात्मा और जीवात्मा के सम्बन्ध’ में विचार करने पर तीनों एक हैं, यही आदेश (सिद्धान्त मत) है।’

शिव शक्ति के अभेद के सम्बन्ध में वह कहते हैं :

शिवस्याम्यन्तरे शक्तिः, शक्तेरन्यन्तरे शिवः ।

अन्तरं नैव जानीयात्, चन्द्रचन्द्रिकयोरिव ॥

‘शिव के भीतर शक्ति है और शक्ति के भीतर शिव है। जिस प्रकार चन्द्रमा और चाँदनी में भेद नहीं है, उसी प्रकार शिव और शक्ति में अन्तर नहीं है।’

तत्र ग्रथों, विशेषतः शाक्त तंत्रों, में सृष्टिक्रम का बड़े विस्तार से विवेचन किया गया है।

‘सिद्ध सिद्धान्त पद्धति’ में तो यह क्रम इस प्रकार बताया गया है :

आद्यात् महाकाशः, महाकाशात् महावायुः, महावायोर्महातेजः,
महातेजसो महासलिलम्, महासलिलात् महापृथिवी।

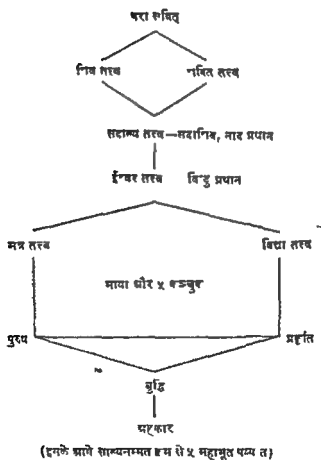
‘आद्य पिण्ड (शिव) से महाकाश निकला, महाकाश से महावायु, महावायु से महातेज, महातेज से महासलिल, महासलिल से महापृथिवी।’

यह वर्णन तैत्तिरीय उपनिषद् के इस वाक्य से मिलता है :

एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः, आकाशाद्वायुः, वायोरग्निः, अग्नेरापः
अद्भ्यः पृथिवी

‘इस आत्मा से आनाश उत्पन्न हुआ, आनाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से अप, अप से पृथिवी।’

शाक्त तन्त्रा में अधिक विस्तार देग पड़ता है। उनके मतव्य को मधोप में इस प्रकार चित्रित किया जा सकता है

काल, कला, नियति, राग और विद्या को पंच कचुक कहते हैं। पराशक्ति वह मूल पदार्थ है जिसका विलाम यह जगत है। वही वेदान्त का ब्रह्म और शैवागम का परम शिव है। शिव और शक्ति उसके दो रूप हैं। सदाशिव और ईश्वर में यह अन्तर है कि सदाशिव में नाद, अह तत्त्व, की प्रधानता है और ईश्वर में बिन्दु, अनहम् तत्त्व, की।

वैदिक विचारधारा से इस विकास-वृक्ष की कहाँ तक संगति होती है यह रोचक विषय है परन्तु यहाँ उस विस्तार में जाने का अवकाश नहीं है।

तांत्रिक उपासना पद्धति भी गम्भीरता से विचार करने का विषय है। उत्तम साधक के लिए तो एक ही मार्ग है : योगाभ्यास। योग का तंत्र ग्रन्थों में बहुत चर्चा है। जिस क्रम से जीव बन्धन में पड़ा है उसके उलटे क्रम से चलकर ही उसको मोक्ष प्राप्त होगा। कहा जाता है कि मेरुदण्ड के निम्नतम भाग में पराशक्ति साढ़े तीन लपेटे लगाये हुए नागिन के रूप में सुपुष्ट है। उसे वहाँ कुण्डलिनी कहते हैं। वही परावाक् है। योगी अपने अभ्यास के बल से उसे जगाता है। नागिन धीरे-धीरे ऊपर को उठती है और अन्त में मस्तिष्क के ऊर्ध्व भाग में स्थित सहस्रार नामक स्थान पर पहुँचती है। नाड़िजाल जो आवार चक्र, मेरुदण्ड के सबसे निचले भाग, से आरम्भ हुआ था यहाँ समाप्त हो जाता है। अब प्राणों को कही आना-जाना नहीं है। यहाँ पहुँच कर योगी को जो अनुभूति होती है उसे शिव और शक्ति का मिलन कहते हैं। यही मोक्ष पद है।

परन्तु प्रत्येक व्यक्ति इसका अविकारी नहीं होता। इस साधन के लिए पूर्ण वैराग्य चाहिए और यम, नियम आदि का कड़ाई से पालन होना चाहिए। साधक को मद्य, मांसादि छोड़ देना होगा। यह सब लोग नहीं कर सकते। जन साधारण के लिए तंत्र के आचार्य एक प्रकार के मध्यम मार्ग का उपदेश देते हैं। जिस प्रकार वेदों में सहज प्रवृत्तियों पर अकुश लगाया जाता है पर इसके साथ ही धन, सम्पत्ति, वैभव, सन्तति की इच्छा, को नितान्त निन्द्य न कहकर उसकी पूर्ति का भी विधान है, वैसे ही तंत्र के आचार्य भी करते हैं। वह कहते हैं कि हम सामान्य साधक को भी मोक्ष की ओर धीरे-धीरे ले चलते हैं पर उस पर इतना बोझ नहीं डाल देते कि उठ ही न सके। पुत्र, वित्त और लोक की

एषणाओं की तृप्ति भी सयत ढंग से कराते चलते हैं। हमारा मार्ग भुक्ति और भुक्ति दोनों को निवाहना है। यह श्रद्धा और अनुभव की बात है कि यह कथन कहीं तब सत्य है। यह भी परीक्षा का विषय है कि कहीं तक तान्त्रिक शैली वैदिक शैली की अपेक्षा फलदायक होती है।

तत्र त्रया मे पराशक्ति वे अनेक रूपा और नामो का चर्चा है। भगवती के परमपाम का भी, जहा उसका और परम शिव का नित्य विहार होता है, लाक्षणिक भाषा मे वर्णन है। मणिद्वीप मे सुन्दर सुगन्धित फूलो से सुशोभित उद्यान मे, जहाँ देवो का भी प्रवेश नहीं हो सकता, एक पञ्च प्रेतात्मक पलग दिखा हुआ है। चार पाये चार प्रेता हैं, पलग का बीच का भाग पाँचवा प्रेत है। इन प्रेतों के नाम हैं, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईशान और सदाशिव। उस पलग पर त्रिपुरसुन्दरी महा मैत्रव, परमशिव, के साथ सोयी हुई है।

तत्र अवैदिक, वह बाह्य है, वह खुल कर ऐसा कहता है। ऐसी बातें करता है जो सुनने मे विचित्र-सी लगती हैं परन्तु जिन अनुभूतियों को वह अपना आधार मानता है वह बंदबाह्य नहीं हैं। योग किसी की सम्पत्ति नहीं है। यह भी ध्यान मे रखना चाहिये कि देवताओं का चर्चा करने वेद पराशक्ति वे भेदों की ओर ध्यान आकृष्ट करता है और कुछ सूक्तों मे तो विशेष रूप से शक्ति की महत्ता प्रतिपादित करता है। इस सम्बन्ध मे रात्रि सूक्त और वागम्मूणी सूक्त विशेष रूप से द्रष्टव्य हैं। परम वैदिक शंकराचार्य ने शक्ति तत्व का बड़ा सुन्दर चित्र उत्कृष्ट काटि की साहित्यिक भाषा मे आनन्दलहरी में खींचा है।

तत्र आज तो हमारे धार्मिक जीवन मे पूरा रूप से व्याप्त हो गया है। लोग देव-देविया के मन्दिरा मे जाते हैं, घर पर कई प्रकार की इष्टियाँ और शान्तियाँ कराने हैं पर उनको इस बात का पता भी नहीं है कि वह किसी अवैदिक परम्परा का अनुगमन कर रहे हैं। सच तो यह है कि अपने को तान्त्रिक कहने वालों मे भी ऐसे व्यक्ति हैं जिनको यह बात नहीं है कि वह जिस शैली का अनुकरण कर रहे हैं वह वेदबाह्य है।

यह धर्म तो किसी को नहीं रहना चाहिये कि बैरिडेल कीय का यह

मूल्यांकन यथार्थ है कि तंत्रों का कोई दार्शनिक महत्त्व नहीं है। आज बहुत से भारतीय विद्वान् यह मानने लगे हैं कि तंत्र केवल काम-वासना को नृप्य करने का साधन बतलाते हैं। इसमें सन्देह नहीं कि तंत्र में ऐसी बातों का समावेश हो गया है जो सर्वथा अश्लील और जघन्य हैं। मन्त्र-से-मन्त्र अधिकारी को ऐसे मार्ग पर नहीं ले चलना चाहिये। परन्तु इसके साथ ऊँचा कोटि का दार्शनिक विचार और योग की दीक्षा भी है। संयम के साथ भोग करना भी विहित है और कठोर वैराग्य का भी आदेश है। पक्षपान और रुद्रिग्न विचारों ने हमारे आध्यात्मिक जीवन के इतिहास के इन अध्याय का अब तक यथार्थ अध्ययन नहीं होने दिया है। अब डगर ध्यान जाना चाहिये। वेदवाह्य होने में किसी वस्तु को विचार के अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता।

मैंने आरम्भ में ही कहा था कि बौद्ध और जैन धर्म पीराणिक काल के पहिले से चले आ रहे हैं, अतः उनके सम्बन्ध में कुछ न कहूँगा परन्तु प्रसंग वजात् बौद्ध तंत्र के विषय में कुछ बातों की ओर ध्यान आकृष्ट करना अनुचित न होगा।

बौद्ध धर्मावलम्बी दो मुख्य सम्प्रदायों में विभक्त हैं : महायान और हीनयान। हीनयान दक्षिण एशिया, लका, बर्मा, स्याम, में प्रचलित है। उत्तर एशिया, तिब्बत, चीन, जापान, महायान के क्षेत्र में है। महायान सम्प्रदाय तांत्रिक विचारों और पद्धतियों से ओतप्रोत है। उसको कई दृष्टियों से पुराणकालीन वैदिक धर्म और बौद्ध धर्म के बीच का पुल कह सकते हैं। बुद्धदेव के मूल उपदेशों को मानते हुए भी उसने कई ऐसी मान्यताओं को प्रश्रय दिया है जिनका धर्म पद या त्रिपिटक में कहीं पता नहीं चलता।

मनुष्य जीवन का लक्ष्य, चरम पुरुषार्थ, निर्वाण है, ऐसा महायान भी मानता है परन्तु निर्वाण के स्वरूप के सम्बन्ध में विभिन्न आचार्यों के मतों में भेद प्रतीत होता है। हीनयान के अनुसार निर्वाण का अर्थ है मिट जाना। अविद्या के कारण अपने अस्तित्व की, आत्मा की, भ्रान्ति हो रही है। इस भ्रान्ति के कारण जीव नाना लोकों में, अनेक शरीरों में, घूमता रहता है। बोधि प्राप्त होने पर यह भ्रान्ति दूर हो जाती है, दीपक बुझ जाता है, आत्मा की कल्पित सत्ता उस 'कुछ नहीं' में विलीन हो जाती है जिसमें से वह प्रादुर्भूत

हुई थी। महायान के आचार्य यह तो नहीं कहते कि बुद्धदेव के उपदेश का यह अर्थ नहीं था पर वह निर्वाण की अवस्था के दूसरे लक्षणों पर अधिक जोर देते हैं। वह कहते हैं कि निर्वाण प्राप्त होने पर पुनर्जन्म की निवृत्ति होती है। भव गृहला टूट जाती है, इच्छा, राग, द्वेष, और मोह दूर हो जाते हैं, निर्विकल्प ज्ञान होता है, शून्यता में स्थिति होनी है। परन्तु विचार करने से स्पष्ट हो जाता है कि इन सब अवस्थाओं में अस्तित्व बना रहता है।

परमतत्त्व का धम्मकाय कहते हैं। यह अति सूक्ष्म सत्ता मात्र पदार्थ है। इस धम्मकाय की प्रथम अभिव्यक्ति आदिबुद्ध हैं। जब आदि बुद्धनामरूप युक्त होते हैं तो वही सम्मोगकाय कहलाते हैं। सम्मोगकाय सत्तामात्र नहीं है, वह आनन्दस्वरूप है। कुछ ऐसे महापुरुष होते हैं जो पूर्णज्ञान प्राप्त करने भी निर्वाणावस्था को ग्रहण नहीं करते। जीवा पर करुणा करने अपनी इच्छा से फिर शरीर ग्रहण करते हैं। ऐसे लोगों को बोधिसत्त्व कहते हैं। बोधिसत्त्व जिस शरीर को धारण करते हैं वह निर्माणकाय होता है। इस शरीर में उनका बुद्ध बहान है। इस अंतिम शरीर के छूटने पर निर्वाण प्राप्त करते हैं। आध्यात्मिक उत्थान, निर्वाण की प्राप्तता, के साधन हैं दान, वीर्य, शील (सदाचार) शांति, ध्यान प्रज्ञा। इससे अतिरिक्त अनेक प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति के लिए बहुत से मन्त्र बतलाये गये हैं और कई देव-देवियों के ध्यान की विधियाँ बनायी गयी हैं। जैसा कि मैंने पहिले कहा है बौद्ध धम्म का सार्वत्रिकसम्मत मुख्य ग्रन्थों में इन बातों का वही उल्लेख नहीं मिलता। महायान के पंडितों का कहना है कि बुद्धदेव ने किन्हीं विशिष्ट अधिकारियों को मुक्त रूप से यह बातें बतलायी थीं।

इस संक्षिप्त विवरण से ही यह स्पष्ट हो जाता है कि महायान सम्प्रदाय वैदिक दान से बहुत कुछ प्रभावित हुआ था। धम्मकाय की तुलना बुद्ध ब्रह्म से की जा सकती है और आदिबुद्ध की परमात्मा से। निर्वाण व जो लक्षण बताये जाते हैं वह उन लक्षणों के समान हैं जिनका ज्ञान वेदान्त के आचार्य मोक्ष के स्वरूप का निरूपण करते समय करते हैं। सर्वसाधारण को कुछ लोग प्रच्छन्न बौद्ध कहते थे। यदि विचार किया जाय तो महामान प्रच्छन्न वेदान्त है।

विगी १ विभी रूप में कई वैदिक देवगण भी प्रवेश पा गये। या तो

महाग्रहा और इन्द्र का चर्चा बृद्धदेव के जीवन काल में भी होता था परन्तु अब यह चर्चा अधिक विगड़ हो गया। वेदों में भी इन्द्र शतमन्यु और वज्रपाणि कहे जाते हैं। उनके यह नाम बने रहे और यह त्रयस्त्रिंश लोक के अधिपत्या माने गये। मरुजुही, अवलोकितेश्वर और विष्णुपादा बोधिनन्दों के नाम हैं, परन्तु उनकी प्रशान्तियाँ बतलाती हैं कि उनकी जाड़ में ब्रह्मा, विष्णु और कद्र विराजमान हैं। आठ दिक्पाल भी विद्यमान हैं। गणेश को बहुत प्राधान्य मिला है। उनकी सौम्यमूर्तियाँ भी हैं परन्तु विनायक नाम के बड़े विग्रह तो बहुत ही बीभत्स और अश्लील हैं। महायान सम्प्रदाय की उपाम्य मूर्तियों में तारा देवी का स्थान बड़े महत्त्व का है। जहाँ तक मुझे ज्ञान है अन्य उपास्यों को तो इन लोगों ने वैदिक देवसूनी से लिया परन्तु तारा का परिचय हमको महायान यादूमय में ही सबसे पहिले मिलता है। पीछे ने उनको उन तांत्रिकों ने अपनाया जो बौद्ध नहीं थे। तत्परचात् वह देव परिवार में जगह पा गयी और उन लोगों में भी पूजनीया हो गयी जो तानिक नहीं हैं। नीलतारा भी तारा की ही भेद हैं।

जैनधर्म भी तंत्र के प्रभाव से पूर्णतया अछूता नहीं रह सका, परन्तु उसमें तांत्रिक विचारों का विशेष प्रभाव नहीं हुआ।

तंत्र की महती अवैदिक प्रवृत्ति इस देश के आध्यात्मिक जीवन के इतिहास में अपना विशेष स्थान रखती है। एक ओर तो तंत्र के द्वारा वैदिक दर्शन और उपासना शैलियों ने बौद्ध धर्म में प्रवेश करके उसके कलेवर में कई क्रान्तिकारी परिवर्तनों को प्रेरित किया, दूसरी ओर एक बार वेदमूलक विचारों और वैदिक उपासना शैलियों को अंशतः स्वीकार करके बौद्ध धर्म को वैदिक परम्पराओं को प्रभावित करने का अवसर मिला। पुराण काल के धार्मिक जीवन में यह समन्वयकारिणी शक्तियाँ काम कर रही थी। बौद्ध धर्म भले ही भारत से चला गया हो परन्तु अपनी काफी निशानी छोड़ गया है, यहाँ तक कि लोक-व्यवहार से वेदमूलक और वेदवाह्य तत्त्वों को पृथक् करना कठिन हो गया है।

तृतीय खण्ड
पुराणोत्तर काल

ग्यारहवाँ अध्याय

वैदिक से हिन्दू

अब तक हम उन सिद्धान्तों और निश्वासों तथा क्रियाओं को जो वेद सम्मत हैं वैदिक कहते रह चुके हैं और उन लोगों के लिए भी इसी शब्द का व्यवहार करते रह चुके हैं जो वेदसम्मत मार्ग पर चलते हैं। ऐसी बहुत-सी बातें हैं जिनका वेद में स्पष्ट उल्लेख नहीं है परन्तु यदि यह सिद्ध किया जा सके कि वह वेद विरुद्ध नहीं हैं तो अर्थापत्ति से उनको वैदिक मान लिया जा सकता है। इसी आधार पर मीमांसा दर्शन में होलिकाधिकरण में होली को वैदिक माना गया है। अब हम हिन्दू शब्द का प्रयोग करना चाहते हैं। यह शब्द ठीक-ठीक कब से चला और इसकी यथाथ व्युत्पत्ति क्या है इस सम्बन्ध में कई मत हैं। हमको उस शास्त्रार्थ में पटने की आवश्यकता नहीं है। परन्तु इतना तो प्रतीत होना है कि इसका चलन पौराणिक काल के बाद ही हुआ। पौराणिक युग के अन्त हात-होते हर्षवर्धन सम्राट् हुए, लगभग उसी समय अरब में इस्लाम का उदय हुआ। हर्षवर्धन के कुछ काल बाद से भारत पर विदेशी आक्रमणों का सता लग गया। शक और हूण तो आ ही चुके थे, अब अरब, पठान और मुगल आये। भारत के नये शासक इस्लाम धर्म के अनुयायी थे। वह लूटमार कर चले नहीं गये, यही बस गये। उनके सम्पर्क से वैदिक धर्म पर, जो, पौराणिक काल में नया रूप धारण कर ही चुका था, बहुत प्रभाव पड़ा। उसका बल कम और बढ़ा। हिन्दू नाम चाह विदेशियों का ही दिया हुआ हो परन्तु लोगों ने स्वयं इसका स्वीकार कर लिया, अपने को हिन्दू कहने लगे। इसलिए आगे से इस शब्द का व्यवहार ही सुविधाजनक होगा। अब भी हिन्दू धर्म में अन्तिम प्रमाण पद वेद को ही प्राप्त है, वही हिन्दुओं की सर्वमान्य धर्म पुस्तक है, परन्तु बहुत से हिन्दू

उसके नाम तक से परिचित नहीं है। ऐसे लोगों को वैदिक कहने से विशेष लाभ भी नहीं है, यद्यपि उनको वैदिक के सिवाय कुछ और कहा भी नहीं जा सकता। वस्तुतः हिन्दू शब्द का अर्थ वैदिक से अधिक व्यापक है। उसके अन्तर्गत हर प्रकार के वैदिक तो हैं ही, तांत्रिक और जैन तक सम्मिलित हैं। इसीलिए इनकी परिभाषा करना कठिन है। कभी-कभी ऐसा कहा जाता था कि जिन लोगों में सम्पत्ति का विभाजन स्मृतियों में दिये हुए दायभाग के अनुसार होता हो वह हिन्दू है परन्तु पश्चिम भारत के बोहरे मुसलमान होने हुए भी हिन्दू दायभाग मानते हैं। व्यवहार में तो अब यह बात हो गयी है कि जो अपने को हिन्दू कहें वही हिन्दू हैं। यदि उसको और लोग भी हिन्दू कहते हों तो माने में सुगन्ध आ गयी।

बारहवाँ अध्याय

परतत्र भारत में हिन्दू धर्म

हृषवधन अन्तिम हिन्दू सम्राट् हुए। जिस समय वह भारत में अपने राज्य का विस्तार कर रहे थे और चीनी यात्री ह्वेनत्सांग के साथ मिलकर बौद्ध धर्म की प्रतियोगी को खोल रहे थे, उन्ही दिनों अरब में मुहम्मद साहब इस्लाम की नींव रख रहे थे। हिन्दू साम्राज्य भी गया और भारत से बौद्ध धर्म का भी स्तोप हो गया। परन्तु इस्लाम का बल दिन दूना रात चौगुना बढ़ता गया। उसके प्ररोह भारत तक पहुँचे और यहाँ भी इस्लाम का बटवृक्ष खड़ा हो गया।

सबसे पहिले सिन्ध पर अबू बिन कासिम का आक्रमण हुआ, फिर ऐसे आक्रमणों का ताँता लग गया। ईरान और अफगानिस्तान इस्लाम को स्वीकार कर चुके थे, मध्य एशिया पर इस्लामी ध्वजा फहरा रही थी। अतः भारत पर जिन लोगों ने अब आक्रमण किया वह केवल पठान और मुगल नहीं थे, एक नये धर्म के सन्देशवाहक थे। उस धर्म में हिन्दू धर्म की बहुत-सी मायताएँ अक्षम्य अपराधों में परिगणित थी। भारत के नये आक्रामक लूटपाट करन या केवल शासन करने नहीं आये थे, वह लोगों को मुसलमान बना कर स्वर्ग का द्वार दिखलाने का उद्देश्य लेकर भी आये थे। भारत के पुराने आक्रामक असम्य या अर्द्ध सम्य थे। उन्होंने भारतीय सत्सृष्टि को अपनाया। उनके वंशजों को यह स्मरण नहीं रहा कि उनके पूज्य वंशी बाहर से आये थे। नये आक्रामक अपनी सत्सृष्टि विरोध लेकर आये थे, वेद की जगह कुरान साथ लाये थे। भले ही वह लोग भारत में घुस गये पर उनके सामने यह आदेश था कि एक दिन भारत को पूरी तरह दास्य इस्लाम (इसलामी देग) बनाना है। जब तक ऐसा नहीं होता,

जब तक हिन्दुओं में थोड़ी-सी भी संघर्ष की जक्ति रहती है, तब तक यह देश उनके लिए दारुल हरब—युद्ध का देश, था।

इस्लामी शासन को भारत में प्रधान स्थान पाते बहुत देर नहीं लगी। ऐसा क्यों हुआ, इस राजनीतिक प्रश्न पर विचार करना इस पुस्तक का विषय नहीं है। दक्षिण भारत प्रत्यक्ष इस्लामी प्रभाव और शासन में बहुत कुछ बच गया, परन्तु उत्तर भारत में सर्वत्र या तो विदेशी शासन या या ऐसा देशी शासन था जो विदेशी चंगुल में दबा हुआ था। इस देश में बस कर बाहर से आने वाले ने अपना विदेशीपन खो दिया। यही देश उनका घर रह गया। अपने राज्य की रक्षा करने के लिए पठान और मुगल नरेश हिन्दू सिपाहियों से भी काम लेते थे। परन्तु भारतीय बनकर भी वह लोग कई बातों में यहाँ के हिन्दू निवासियों में पृथक् थे। इसमें दोष किमी का रहा हो, वस्तु-स्थिति यही थी। समूचे उत्तर भारत में एक भी स्वतंत्र हिन्दू नरेश नहीं था। जो राजे महाराजे रह गये थे वह पठान और मुगल बादशाहों के अधीन थे। राजनीतिक दासता बड़ी बुरी चीज होती है। देश को स्वाधीन हुए अभी पन्द्रह वर्ष ही तो हुए हैं। हम दासता काल को भूले नहीं हैं। पठान और मुगल के बाद अंग्रेज आये। हिन्दू पूर्ववत् दास ही रहा। दाम इच्छाभिघात की जीती-जागती मूर्ति होता है। योग्यता होते हुए अपने को दवाना पड़ता है, अपने ऊँचे आशयों को नित्य छिपाना पड़ता है, छोटी छोटी सी बात पर कलेजा मसोस कर रह जाना पड़ता है। ऐसे लोगों के सामने सिर झुकाना पड़ता है जो विद्या, बुद्धि, पौरुष, किसी बात में अपने बराबर नहीं होते। झूठ और चाटुकारिता ही उन्नति का साधन रह जाती है। अपने देश और देशवासियों का अहित करना विश्वसनीयता की कसौटी बन जाती है। मनुष्य के मनुष्यत्व का, उसके विवेक का, हनन हो जाता है। विदेशी शासन चरित्र के पतन का अच्छा हेतु होता है।

हिन्दू की विपत्ति राजनीतिक दासता तक ही सीमित नहीं थी। वह धार्मिक असहिष्णुता का भी शिकार था। विदेशी आक्रामक स्वर्ग की कुंजी लेकर आये थे और उनका विश्वास था कि स्वर्ग की एक ही कुंजी है। उनका धर्म सत्य है, उसके सिवाय और सभी धर्म मिथ्या हैं। मिथ्या को क्यों इस बात का अवसर दिया जाय कि वह लोगों की बुद्धि भ्रष्ट करे? उसको तो मिटा

देना ही श्रेयस्वर है। दुःख और आश्चर्य की बात तो यह है कि जो मुस्लिम शासक पीढ़ियों के भारतवासी थे उनमें से भी कुछ के चित्त में यह धार्मिक द्वेष भावना बनी हुई थी। हिन्दू आखिर मनुष्य था। सोमनाथ के खड्गहरो की पुकार उसके कानों में जाती ही थी, मयुरा, अयोध्या, काशी के टूटे हुए मंदिरों पर दृष्टि पड़ती ही थी। पूजा पाठ में बाधा और मुला गो बच उसके चित्त को एक बार तो हिला ही देता था और मंत्रियों का अपहरण उसके हृदय की स्मृतिवत् प्राप्ति का भी क्षुब्ध कर ही देता था। ये बातें नित्य नहीं होती थीं, परन्तु इनकी स्मृति मिटने नहीं पानी थी। पुराने आघातों को भूलते-भूलते नई चाट लग जाती थी। हर अक्षर के बाद कोई और गजेब आ ही जाता था। यह सब होता था, पर हिंदू चुपचाप देखता रहता था। यदि उसकी कमर में तलवार थी भी तो वह मुस्लिम साम्राज्य की ओर से ही उठती थी। आमेर (जयपुर) के प्रसिद्ध राजा मानसिंह के सम्बन्ध में उस काल के किसी मुस्लिम विद्वान् ने कहा था

हिंदू भी जनक शमशेर इस्लाम

‘इस्लाम की तलवार हिंदू चला रहा है।’

ऐसी बातें भी तो चरित्र को गिराने वाली होती हैं। जो विदेशी शासन के पाँव के नीचे रौंदा जा रहा है, जो अपने धर्म को बचा नहीं सकता, जो अपने देवस्थानों का ध्वस्त और अपवित्र किये जाते देखता रहता है और घर की स्त्रियाँ भी लूटा जिसने हाया में सुरक्षित नहीं है, वह नाममात्र का मनुष्य है, मनुष्य शरीर का बल्ब है। ऐसे प्राणियों में मनुष्य आध्यात्मिक जीवन कहाँ हो सकता था ? प्रतिभा पर भी तुफान पड़ गया। साम्प्रदायिक क्षेत्र में प्रायः एक ही ऐसा नया ग्रन्थ नहीं लिखा गया जिसे विद्या की उन्नति होनी और जन साधारण का उत्थान होना। अविनश्वर भाष्य और टीका ग्रन्थ हो लिये गये। कलात्मक प्रकृतियों का भी रूप बह नहीं रहा। हिंदू धर्मशास्त्र और कबीरों उन इस्लामी के बनाने में लगे जिनका सौन्दर्य आज भी चित्त का अपनी आर गोचरता है परन्तु स्मृति का स्वर बदल गया। मुनिवारी के लिए इस्लामी दरबार ॥ अवतार ॥ रहा था क्योंकि इस्लाम मनुष्य की आहुति बनाता निषिद्ध मानता है।

अन्तिम अनुच्छेद में कला के विषय में जो लिखा गया है, उसमें हम उत्पन्न हो सकता है। कलात्मक कृतियों की रचना बंद नहीं हुई। इस क्षेत्र के कुछ अंगों में बहुत विकास हुआ। मुस्लिम गानक निरुपकारी के प्रेमी थे। उनके दरबारों में हिन्दू और मुसलमान निरुपकार बराबर आश्रय पाने थे। हिन्दू नरेशों ने भी इन कला को उत्साहित किया। उनी काल में निरुपकारी की वागदा और राजस्थानी शैलियों का उदय हुआ। राजस्थानी शैली के स्वयं कई भेद थे, जिनका संवन्ध उन राज्यों से था जिनमें उनका विकास हुआ था। इन काल के चित्रों के विषय कुछ तो दरबारी होने थे, कुछ युद्धमय, परन्तु शृंगार का प्राधान्य था। या तो स्त्री पुरुषों की प्रणय चपेटों का नीचे वर्णन होना था या राग-रागिनियों के चित्रण में। गुण लीला के बहुत चित्र बने। यह चित्र कला की दृष्टि से बहुत सुन्दर हैं और हमारी अमृत्य गान्धर्वनिक निर्धि है, परन्तु विषय की दृष्टि से इनमें से अधिकतर शृंगारमूलक ही हैं।

जिन काल में मन्दिरों और मूर्तियों के ध्वस्त होने की आशंका रहती हो, उन दिनों बड़े मन्दिर कहाँ बन सकते थे? परन्तु एक बात निश्चय ही कुतूहल-जनक है। मूर्ति तोड़ने वालों के लिए हिन्दू और जैन एक से थे; परन्तु हिन्दुओं को यह सुविधा थी कि देव के कुछ भागों में हिन्दू नरेश थे। फिर भी जैन धर्मावलम्बियों ने विशाल और सुन्दर मन्दिर बनवाये। आबू और राणकपुर के जैन मन्दिरों की सगममर पर खुदाई अपने ढंग की अद्वितीय है। हिन्दुओं का एक भी ऐसा मन्दिर नहीं है। मूर्तियों की भी वही दशा है। जैन मूर्तियाँ बहुत सुन्दर हैं, हिन्दू मूर्तियाँ बहुत ही भद्दी। मैं इस बात का कारण नमस नहीं पाता।

संगीत का भी बहुत विकास हुआ। खियाल शैली तो इस काल की देन है ही, कई राग-रागिनियों का सज्जन हुआ, नये वाद्य यंत्र भी निकले। मुस्लिम शासकों ने भी पुरानी भारतीय पद्धति को ही अपनाया।

इन बातों का सम्बन्ध मुख्यतया उत्तर भारत से है। उसको ही विदेशी आक्रमणों का सामना करना पड़ा। उस पर ही उनका भौतिक और नैतिक प्रभाव मुख्य रूप से पड़ा। दक्षिण भारत उन देशों से बहुत दूर पड़ता था जहाँ

से पठान और मुगल आते थे। अब वह बहुत कुछ सुरक्षित था। सुदूर दक्षिण में स्वतंत्र आवणकार राज्य था। कुछ शक्तियों तक विजयनगर साम्राज्य का बोल-बाला था। पश्चिम में महाराष्ट्र साम्राज्य का उदय हुआ। इसलिए दक्षिण भारत को राजनीतिक स्वाधीनता के सुख का भी अधिक अनुभव मिला, आध्यात्मिक दुर्गति भी नहीं देखनी पड़ी, मानस ग्लानि भी कम सहनी पड़ी। वहाँ साहित्य और कला का भी पर्याप्त प्रथय मिला। चरित्र में उस प्रकार की गिरावट भी नहीं आने पायी। मच बात यह है कि हिन्दुत्व को दक्षिण भारत ने झुवने से बचा लिया।

परन्तु दंग की अधिपत्तर जनता उत्तर भारत में रहती है और उमका राजनीतिक तथा धार्मिक महत्व अधिक है, पहिले भी था। साम्राज्य की राजधानी यही थी। उमका दबाव और प्रभाव समूचे देश पर पड़ता था। मुख्य तीर्थ यही थे, भारा देश यही से धार्मिक प्रेरणा लेता था। उत्तर भारत की दशा का कुछ घणन हम कर चुके हैं। जो लोग इस प्रकार दलित हा गये हैं, जा रज्जा सोवर अपनी आत्मा से अपने देवस्थाना, देव प्रतिमाओं और स्त्रिया की अप्रतिष्ठा दख रह हों, उनमें आध्यात्मिकता और धार्मिकता कहाँ हो सकती थी? दुबला और कायरा में सच्चा अध्यात्मभाव नहीं होता। उपनिषद् के शब्दों में

नाममात्मा धलहीनेन लभ्य ।

‘इस आत्मा को बल हीन नहीं प्राप्त कर सकता।’

ऐसी अवस्था में हिन्दुत्व ने जो नया चोला बदला उस पर आश्चर्य नहीं होता। इस अवकार के काल के भक्ति मार्ग खुला, भक्तिवाद का उदय हुआ। यह वाद सबया उस युग के अनुरूप था, इसलिए डमका प्रचार बड़ी शीघ्रता से हुआ। इस कथन का यह तात्पर्य नहीं है कि भक्ति सबया नयी वस्तु थी। कुछ लोग ता यहाँ तक कहते हैं कि हिन्दुता ने भक्तितत्व का बाहर वाला से सोखा। ऐसा मानने का कोई कारण नहीं है। उपनिषद् का एक वाक्य है

यस्म देवे परा भक्तियथा देवे तयो गुरी ।

तस्यते वधिता ह्यर्था प्रकाशते महात्मन ॥

‘जिनको ईश्वर के प्रति पराभक्ति है और जैसा भक्ति ईश्वर में है वसी ही गुण में है, उस महात्मा पर यह बनाये हुए अर्घ्य प्रकाशित हो जाते हैं, अर्थात् ये गूढ़ विषय स्वतः समक्ष में आ जाते हैं।’

हमने नवें अध्याय में वेद मंत्रों के कुछ अग्रभाग दिये हैं जिनमें यह स्पष्ट होता है कि वेद में भी उपास्य उपासक के बीच के मधुर सम्बन्ध का चर्चा है। भक्तों में चार प्रकार के भाव प्रधान माने जाते हैं : बालान्व भाव, मेघव भाव, सखा भाव और दाम्पत्यभाव। सभी के उदाहरण वेद में दिये जा सकते हैं।

हमने कुछ दिये भी हैं। परन्तु पुराणोत्तर काल में भक्ति नाम में जिन बाहुल्य का सर्जन हुआ वह श्रुतिमन्मत मर्यादा को पार करने बहुत आगे बढ़ गया। किमी पराजित, दुर्बल, हताशाह समुदाय की आध्यात्मिक भावना का इससे बुरा चित्र मिलना कठिन है। भक्ति के नाम पर जितना रोना गाना हुआ है उतने वेद मंत्र नहीं हैं। परसंन्या की तो बात अलग है, यह भक्ति साहित्य मनुष्य को उठाने की क्षमता रखता ही नहीं, उल्टे नीचे गिरता है।

वेद में मनुष्यों को अमृतत्प पुत्राः, अमृत की सन्तान, कहा गया है। पौराणिक काल में यह गर्वोक्ति है कि मनुष्यः कुरुते यत्तु तन्म शक्यं सुरासुरैः मनुष्य जो करता है उसे मुर और अमुर नहीं कर सकते और अब यह उक्ति हो गयी है।

पापोऽहं, पापकर्माऽहं, पापात्मा, पापसम्भवः

‘मैं पापी हूँ, पापकर्मा हूँ, पापात्मा हूँ, पाप से उत्पन्न हुआ हूँ।’ सोचने की बात है कि यह कैसा बड़ा अन्वेष है ! कोई अपने को पापकर्मा कह ले परन्तु जो लोग जीव और ईश्वर को समानवर्मा मानते हैं वह पापात्मा कैसे हो सकते हैं ? क्या ईश्वर पापात्मा है ? अविकाश हिन्दुओं का विवाह ब्राह्म-पद्धति से होता है जिसमें पदे पदे वेद मंत्र पढ़े जाते हैं और देवगण का साध्य होता है। ऐसे विवाह से उत्पन्न सन्तति पापसम्भव कैसे हुई ? क्या वेद पापकर्मा का समर्थन करते हैं और देवगण पाप के साक्षी बन कर आते हैं ? कितनी

नासमझी से भरा यह श्लाक है, धम्म के कितना विरुद्ध है, फिर भी बड़े चाव से पढ़ा जाता ह। न जाने किस धम्मविमुख ने इसे बनाया है। जो अपने को पापात्मा कह सकता है उसे पतित कहलाने मे कोई आपत्ति नहीं हो सकती। उलटे सुविधा होती है। पतित का अर्थ है 'गिरा हुआ'। जो गिर गया है उसको उठाने का भार तो किसी दूसरे पर ही होगा। यह बोध भगवान् पर डाल दिया गया। यम के लिए अरणि और उत्तरारणि नाम की दो लकड़ियों की रगड़ से आग पैदा की जाती ह। इसी का रूपक बोध कर वेद मे कहा गया है

आत्मानमरणिं कृत्वा, प्रणव चोत्तरारणिम् ।

ज्ञाननिर्मथनाभ्यासात्, पाप वहति पूरुष ॥

'आत्मा को अरणि और ऊँकार को उत्तरारणि बनाकर नान द्वारा मथन से जो आग उत्पन्न होगी है उससे पुरुष अपने पाप को जलाता है।' नये युग मे स्वयं कुछ करना ही नहीं रहा

मैं हरि पतितपावन भुने,

मैं पतित तुम पतितपावन, दोड़ मानक बने ॥

भगवान पतित पावन हैं, यदि मुझे पावन, निष्पाप, नहीं बनाते तो उनकी साख जाती है, मेरा क्या ? कहीं वेद का यह कहना कि दुरल मनुष्य मान्य का अधिकारी नहीं होता, कहीं अब इन्हे की चोट अपन को दुबल कहा जान लगा

मुनेरे मैंने दुबल के बल राम ।

कहीं वेद का आदेश था 'कृणुष्वम् विश्वमाय्यम', सारे जगत् का आय्य बनाओ और कहीं बड़ा से बड़ा महात्मा अपने नाम के आगे 'दास' जोड़ने मे तैयार समय रहा था ।

भगवान् से प्रार्थना अब भी की जाती थी परन्तु, पहिले से कितना अन्तर

पड गया ! वैदिक काल में आर्य माँगता था 'अस्माकं वीरा उत्तरे भवन्तु'—हमारे वीरों की जीत हो, अस्माकं या इषवः ता जयन्तु—हमारे जो अस्त्र हैं उनकी विजय हो । पौराणिक काल का हिन्दू भी कहता था :

रूपं देहि जयं देहि, यशो देहि, द्विषो जहि !

'रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं को जीतो ।' वैदिक आर्य कहता था :

उत्तिष्ठत संनह्यध्वम् उदारा केतुभिः सह ।

सर्पा इतरजना रक्षांसि, अमित्राननुधावत ॥

'उठो, सन्नद्ध हो जाओ, अपने झंडे ऊँचे करो, जो दुष्ट, इतरजन, शत्रु हैं उनका पीछा करो ।'

पर हिन्दू भक्त को इन बातों से कोई प्रयोजन नहीं था । भूमि तो वह दूसरों को सौंप चुका था । उसके उद्धार की बात वह सोचता ही नहीं था । भले ही मन्दिर टूटे, देवमूर्तियों की अप्रतिष्ठा हो, गाँवें कटे, स्त्रियों का अपहरण हो । भक्त निश्चिन्त था, इन छोटी बातों की ओर आँख उठाकर देखता भी नहीं था । आप भक्ति साहित्य उठाकर देख जाइये, बड़े बड़े भक्तराजों की रचनाओं का अध्ययन कीजिए परन्तु कहीं भी इन बातों का चर्चा न मिलेगा, भूल से भी भगवान् से यह न माँगा गया होगा कि हमको शक्ति दो कि इन बातों को दूर करे, इस दुरवस्था का अन्त करे । चारों ओर आग लगी है तो लगी रहे । हम तालमृदग के शोर से आतों का क्रंदन दबा देंगे पर अपने भगवान् की मीठी नोट न टूटने देंगे । उपासना का ढंग तो बदल गया ही, वैदिक यज्ञ याग तो गये ही थे, योग रह गया था, अब वह भी गया । उसकी जगह 'भजन' ने ले लिया । पलायनवृत्ति का बोलवाला था ।

भक्ति किसी की भी हो सकती है; परन्तु प्रकृत्या अधिकतर भक्त विष्णु के उपासक थे । परन्तु यह विष्णु वैदिक विष्णु तो नहीं ही थे, पौराणिक विष्णु भी नहीं रह गये ! राम की अपेक्षा उनके कृष्ण अवतार की ओर बहुत लोगों

का झुकाव होता था, कृष्ण साहित्य का कलेवर भी बहुत बड़ा है। पर यह कृष्ण महाभारत के, गीता के, कृष्ण नहीं हैं। यह वह कृष्ण हैं जो ब्रज में राधा के साथ विहार करते हैं। ऐसा साहित्य दुर्बल चरित्र की जनना के लिए रोचक होता है, निम्न स्तर की वृत्तियों को जगाता है और अधीम की भांति उन प्रांतों को भुला देता है जो कभी हृदय का टीस जाती हैं। उस समय के राजे महाराजे भी जो अपनी स्वतंत्रता खोकर दूमरों की कठपुतली बने हुए थे ऐसी कविता को प्रोत्साहन देते थे। उनके कामोद्दीपन और सन्तपण का यह अच्छा साधन था। दान्त रस की आँख में गृहार खेल रहा था। राधाकृष्ण के विहार के मन्दम में बहुत कुछ कहा जा सकता था। गीतगोविंद के रचयिता कवि जयदेव परम भक्त माने जाते हैं। कहते हैं कि श्रीकृष्ण इनके साथ साथ घूमते थे, जब भी जहाँ गीत गोविंद के पद गाये जाते हैं वहाँ पहुँच जाते हैं। इन्हीं महाकवि के आश्रयदाता वह राजा लक्ष्मण सेन थे जो यह समाचार मिलने पर निःश्लिष्यार तिलजी थोड़े में सवारा के साथ आ रहा है विद्याल गौड़ राज्य और उसकी प्रजा को छोड़कर आधी रात को महल से भाग गये। वह भी परम भक्त थे। गीतगोविंद में एक पवित्र है

राधा माधवयोजयति यमुनाकूले रह केलय

‘यमुना के किनारे राधा और माधव की एकान्त केलियों की जय हो।’ यह बहुत ही सयन भाषा है। हमसे भी थोड़े शब्दों में वाम लीलाओं के वर्णन हैं। जिस भाग को व्यातनामा भवन लोगों ने प्रशस्त किया, उस पर चलना हमारे कवियों के लिए मुश्किल हुआ गया।

इस काल में कृष्ण रूपी विष्णु का चरित्र बहुत नीचे गिराया गया। वह कामुव के रूप में सामन लाये गये, व्यमनी नरेश और घनी लोग भी ‘वहैया’ बनने लगे। इस गिरावट को देखिए कि कृष्ण का ‘रणछाड़’, लड़ाई छोड़कर भागने वाला नाम भी चल पड़ा। प्राचीन आय्य हो नहीं, पौराणिक काल का भारतीय भी इस नाम को सुनकर काँप उठता।

इस उमान में विभीषण जैसे नराधम भी भवनगज की पदवी पा गये।

वाल्मीकि रामायण के अनुसार जब वह राम में मिला तो पहिली बात जो उसके मुँह से निकली वह थी 'भवद्गतं हि मे राज्यम्'—मुझको राज्य मिलना आप के हाथ में है। न धर्म का चर्चा, न मोक्ष का नाम, नीचे राज्य की भृम थी। रावण के मरने पर उसने किया कर्म करने में यह कह कर इनकार कर दिया कि रावण मेरा शत्रु था। इस पर राम ने उसे यह कह कर डाँटा : 'मरणान्तानि वैराणि'—शत्रुता मृत्यु पर समाप्त हो जाती है। और यह भ्रातृद्रोही, देशद्रोही, व्यक्ति भक्त शिरोमणि माना गया ! बात तो यह है कि पानित्य के इस काल में चरित्र का, मनुष्यता का, कोई मूल्य नहीं रह गया। यह बगला कहावत चरितार्थ हो रही थी : 'भाछेर झोल, नारीर फोल, बोल हरि बोल !' मत्स्यादि का भक्षण करो, स्त्री सेवन करो पर हरि, हरि कहते जाओ। नामा जी का भक्तमाल प्रसिद्ध ग्रंथ है। उनमें दिये हुए भक्तों के चरित्र देखिए। यह कहना कठिन हो जायगा कि भक्त के नाम पर किया गया कोई भी काम निन्द्य है या नहीं।

जो लोग गिरे थे, उनको इन बातों ने और गिराया। भक्ति से मोक्ष मिलना ही या न मिलता हो परन्तु धर्म का तो लोप सा हो गया। सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह नामशेष रह गये। विदेशी शासन में तो झूठ और सुशामद से काम चलता ही है, अध्यात्म के क्षेत्र में भी इन बातों का समावेश हो गया। भक्तमाल के एक चरित्रनायक जैन मन्दिर से सोना चुराकर भगवान् को चढाते हैं। भगवान् उनसे प्रसन्न होते हैं। यह व्यवहार साधारण सा हो गया। प्राचीन काल में जब कोई अनुष्ठान करता था तो वह संकल्प करते समय कहता था :

अग्ने व्रतपते व्रतं चरिष्यामि, तच्छकेयं, तन्मे राध्यताम्

इदमहमनृतात्सत्यमुपमि—

'हे व्रतो के स्वामी अग्नि, मैं व्रत करने जा रहा हूँ, उसे सम्पन्न कीजिए, मुझे भक्ति दीजिए कि उसे कर सकूँ, मैं अब झूठ छोड़कर सत्य को ग्रहण करता हूँ।' आज कोई ऐसी बात भी नहीं सोचता। न यजमान के ध्यान में यह आता है, न पुरोहित उसको याद दिलाता है।

आजकल देग के बहुत से भागा मे सत्यनागयण की कथा का कहने सुनने का रिवाज है। यह वस्तुतः चार कहानिया का संग्रह है जिनमे साधु वणिक की कहानी मुख्य है। सब से लंबी भी है। वह प्रतिना करके भी कई बार सत्यनागयण की पूजा मे चूक जाता है और हरवार दंड पाता है। परंतु उसे जब दंड मिलता है तब इसीलिए कि उचन देकर भी वह समय पर पूजा नहीं करता, और किसी बात के लिए नहीं। विदेश मे थोड़े ही दिना मे बहुत सा धन कमा लाया। व्यास का कथन है

नाहत्या मत्स्यघातीय, नाकृत्या कर्मं दुष्करम् ।

नाच्छित्वापर मर्माणि, प्राप्नोति महतीं विधम् ॥

‘बिना मत्स्यघाती की भांति दूसरा का हनन किये, बिना अकर्णीय कामों का किये, बिना दूसरा के मम का छेदन किये, बहुत धन एकत्र नहीं हासकता।’ साधु ने भी यह सब किया होगा पर कोई पूछताछ न हुई। वम भगवान् का भाग देन मे देर न होनी चाहिए। यह तो उत्कोच, रिदवन, सी बात हुई। समूची पुस्तक मे कही सत्य के लिए आग्रह नहीं है। ऐसे साहित्य और ऐसी पूजा पाठ का जो प्रभाव पड़ सकता है, वह स्पष्ट है, हमारे सामने प्रयत्न है। अनैतिक से अनैतिक कामों के लिए कथा का मक्लप होता है, पूजन होता है और कोई यह नहीं कहता कि मत्स्यनारायण भगवान् कैसे अनैतिकता और झूठ का समर्थन कर सकते हैं। यह उपदेश वेद का है कि

मयमेव जयते नानुतम,

सत्येन पथा विततो देवयान

येनाक्रमत्यपयो ह्याप्तवामा,

यत्र तन् सत्यस्य परम निधान ॥

‘सत्य की ही जीत होती है, झूठ की नहीं। सत्य से ही वह देवयान पथ बिछा हुआ है जिससे आप्तवाम ऋषि लोग उस स्थान पर पहुँचते हैं जहाँ मत्स्य का परम निधान है, जहाँ नत्स्यनागयण है।’ कहाँ यह गिखा और कहाँ वह

पर्यावरण जो आज की प्रचलित कथाओं से बनता है। भगवान् भी रिखत खाने वाला बन गया !

मैंने ऊपर जो कुछ लिखा है उससे कुछ पाठकों को मनन्याय हो सकता है। मेरा उद्देश्य किसी का जी दुगाना नहीं है। मैंने तो जो कुछ कहा है उसका आधार वस्तुस्थिति है। उत्तर भान्न का भक्ति माहित्य नवके सामने है, उन काल का इतिहास भी नवके सामने है। उत्तर प्रदेश राम और कृष्ण का प्रदेश है, काशी, अयोध्या, प्रयाग, मथुरा और हृद्द्वार का प्रदेश है, गुल्मी और नूर और कर्कर का प्रदेश है। कोई भी व्यक्ति अपने हृदय में पूछे कि यहाँ की भक्ति-रचनाओं ने लोगों को अन्याय और अत्याचार, अधर्म और उत्पीड़न का विरोध और प्रतिकार करने को कहा तक स्फूर्ति दी, कहाँ तक लोगों को आत्मबलि सिखलायी। इस प्रदेश के निवासी कायर नहीं होते, लड़ना जानते हैं; परन्तु उनके ज्ञानों में भक्तों के जो गद्द पड़े उनमें वह ओज नहीं था, जो रामदास और तुकाराम की वाणी में था। उनको यही सिखाया गया कि जो कुछ जान पड़े उसे चुपचाप सह लो। जब 'कोट मरकाट की नाई, सर्पाहि नचावत राम गुसाई' तब अपने से हाथ पांव क्यों और कैसे चलाया जाय ?

कलियुगवाद ने दुर्बलता को और दृढ़ कर दिया। यदि कलियुग, काल के एक विभाग विशेष को कहते हों तो उसमें किसी को आपत्ति नहीं हो सकती। परन्तु इस शिक्षा ने लोगों को पंगु बना दिया कि कलियुग बहुत बुरा काल है, इस में सारी बुराइयाँ भरी हैं, धर्म का हान अवश्यम्भावी है। ये बातें निराधार और प्रत्यक्ष विरुद्ध है परन्तु चित्तों में धारणा बैठ गयी। आज का मनुष्य उन पुस्तकों को पढ़ता है जो प्राचीन काल के विद्वान लिख गये हैं और सहस्रो दूसरी पुस्तकें भी पढ़ता है। उसने ऐसी विद्याओं के क्षेत्र में प्रवेश किया है जिनके नाम तक पहिले नहीं थे। ऋग्वेद काल में मनुष्य की चरमायु सौ वर्ष थी—शतायुर्वं पुरुष—और आज भी उसी के लगभग है। वही वन, गिरि, सागर हैं। ऐसे कंकाल मिले हैं जो ५००० वर्ष पहिले के हैं अर्थात् कलियुग लगने से, पहिले के हैं। आज का मनुष्य उनसे छोटा नहीं है। किसी भी दृष्टि से यह समय ऐसा नहीं माना जा सकता कि बुरा है, धर्म के लिए अनुकूल नहीं है, तपश्चर्या के लिए उपयुक्त नहीं है। परन्तु ऐसी भ्रान्त धारणा लोगों के चित्त में भर

दी गयी। उसन उनको और हतोत्साह कर दिया। बुद्धि से काम लेना बन्द हो गया। यह किसी ने नहीं सोचा कि कलियुग मे ही दक्षिण मे बलसाली महाराष्ट्र का हिन्दू साम्राज्य कैसे स्थापित हुआ। भक्तों ने यह तो पढाया कि दुमल के बल केवल राम हैं पर यह बताना भूल गये कि राम से कब किसको कहीं बल मिला। शतयुग, त्रेता और द्वापर मे भूभार को हल्ला करने के लिए अवतार हुए पर क्या कभी भी पृथिवी पर उनका भार था जितना उस समय पड रहा था? हिरण्यक, हिरण्यकशिपु, रावण, कम, जरासंध, दुर्षोधन, इनमे से किसने कब मदिरा को ध्वस्त किया था, कब किसी को घर्मांतर ग्रहण करने के लिए विवश किया था? उनको मारने के लिए स्वयं विष्णु को अवतरित होना पडा। परन्तु वत्तमान बाल मे क्रन्दन मुनने वाला कोई नहीं था। भक्तों ने न तो भगवान् ने ग्राहि ग्राहि कहा न जनता का नेतृत्व अपने हाथ मे रिया।

किसी जैन ग्रन्थ मे एक सूत्र है 'जे कम्मे सूरस ते थम्म सूरस'। भक्ता ने उस सिद्धांत को समझा ही नहीं जो इस सूत्र मे निहित है। जो कम्मगूर है वही धम्मगूर हो सकता है। श्रीकृष्ण का नाम लेते रहे, परन्तु कम्मयोग से दूर रहे। अपने अनुमादियों को यह नहीं बतलाया कि चरित्र बल का स्थान बडा ऊँचा है, उनका यह नहीं सिखाया कि धम्म का आचरण, अय्याय और उत्पीडन का विरोध, जिस व्यक्ति मे नहीं है वह भगवद्दशन का अधिकारी नहीं है। परतत्र देश के हिन्दू को तो भक्ति का आडम्बर अच्छा लगा क्याकि बाहरी चेष्टाएँ भीतर की सुलगती आग को दबाये रहती हैं, परन्तु न तो उसने चरित्र का उत्थान हुआ, न समाज का बानावरण शुद्ध हुआ, न सच्ची आध्यात्मिकता का प्रचार हुआ। हाँ, आत्मवचना का साधन नि सन्देह मिल गया। उपानिषद् अपने अनुरूप ही अपने उपास्य को बना लेता है। पतित हिन्दू ने अपने साथ अपने भगवान् को भी नीचे गिरा दिया।

परिभाषा के अनुसार परानुरक्तिरीश्वरे, 'ईश्वर के प्रति परम अनुराग', का नाम भक्ति है। अनुराग अनुरागी और अनुरक्त को मिलाता है। माँ का बच्चे से अनुराग होता है। वह बच्चा में अपने को गँवो देती है। बच्चा ही उनका सवस्व है। बच्चे का सुख-दुःख में उसका सुख-दुःख है, बच्चे के लिए उसको अपना प्राणा का समना नहीं होती। यही बात प्रणय मे होती है। प्रेमी और प्रेमिका

के बीच में ऐसा ही तादात्म्य होता है। पर इस प्रकार के अनुराग में एक दोष होता है। जहाँ एक से तादात्म्य होता है वहाँ दूसरो से गहिरा पार्थक्य भी हो जाता है। माँ के लिए अपना बच्चा सब कुछ है, उसका अपना स्व है, साथ ही सारा विश्व अस्व है। बच्चे का हित एक ओर, सारा जगत् दूसरी ओर। यही अवस्था प्रणय में होती है। परन्तु ईश्वर तो सर्वात्मा है। उसमें द्वैत है ही नहीं। ईश्वर के साथ अनुराग जब पराकाष्ठा को पहुँच जाता है, तो उससे तादात्म्य होता है। उस अवस्था में सर्वात्मा ने एकत्व प्राप्त होता है, अभेद की प्रतीति होती है, आत्मा के सच्चे स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। सच्ची भक्ति का यही स्वरूप और यही परिणाम है।

इस अवस्था की प्राप्ति के साधन क्या हैं ? ऐसा कहा जाता है कि भक्ति बहुत सरल है, मुक्त है। यह बात ठीक नहीं है। कोई क्रिया तो हठान् भी की जा सकती है परन्तु भावनाओं के क्षेत्र में हठ से काम नहीं चलता। किसी से जबरदस्ती प्रेम नहीं किया जा सकता। अस्तु, भक्ति के सम्बन्ध में विद्याल साहित्य है। उसमें से कुछ बहुत थोड़े से वाक्य उद्धृत किये जा सकते हैं पर उनसे भक्ति के साधनों का स्वरूप समझ में आ सकता है। श्रीमद्भागवत के यह श्लोक प्रसिद्ध है :

श्रवणं कीर्तनं विष्णोः, स्मरणं पादसेवनम् ।

अर्चनं वन्दनं दास्यम्, सख्यमात्म निवेदनम् ॥

‘विष्णु का श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पादसेवन, अर्चन, वन्दन, दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन, इनको ही नवधा भक्ति कहते हैं।’

नारदपञ्चरात्र में प्रेमभक्ति का यह लक्षण दिया है :

अनन्यममताविष्णौ, समता प्रेम संगता

भक्तिरित्युच्यते भीष्म, प्रह्लादोद्धवनारदः ॥

‘हे भीष्म, प्रह्लाद, उद्धव और नारद विष्णु के प्रति अनन्य ममता, प्रेमपूर्ण ममता, को भक्ति कहते हैं।’

यदि विचार से देखा जाय तो भक्ति का समावेश योग मे पूण-रूपेण हो जाता है। याग दशन मे पतजलि न इदवर प्रणिधान को समाधि के प्रधान साधना मे परिगणित किया है। 'तज्जपस्तदयभावनाम्' सूत्र मे ईश्वर के नाम के जप की प्रशस्ति की गयी है। उन्होंने ईश्वर के सबसे पवित्र और उत्कृष्ट नाम प्रणव 'ऊँकार' के जप का विधान किया है पर उनका किसी एक वस्तु के लिए आग्रह नहीं है। 'वीतराग विषयम वा चित्तम्' मे स्पष्ट ही कहा है कि बुद्ध, तीर्थंकर, राम, कृष्ण, स्वगुरु, जो कोई वीतराग व्यक्ति प्रतीत हो, उन पर चित्त का स्थिर करने से समाधि हो सकती है। 'यथाभिमतध्यानादवा' बहुपर तो पूरी ही स्वतंत्रता दे दी गयी है। जो भी ध्यान अपने को चिक्कर प्रतीत हो, धनुषराम हो, चाहे बन्नीधर कृष्ण हो, उसी मे चित्त लगाना श्रेयस्कर होगा। जिस मधुर भावना वा भक्ति माहित्य मे चर्चा हाता है वह चित्त को स्थिर करने मे सहायक हाती है। दाम्पत्य सूत्र के समान दूसरा कोई ध्यान सुदृढ़ और कोमल नहीं होगा। ईश्वर से ऐसा सम्बन्ध जोड़ना योगियों को भी अभीष्ट है, जितनी ही लगन तीव्र होगी, उतनी ही त्वरा मे अभीष्ट की सिद्धि होगी। तीव्रतवेगा नामासन्न तीव्र भवेग वालो को समाधि प्राप्त हाती है। मेरी दब धारणा है कि चाहे बिन्ही गद्दा से काम लिया जाय, भक्ति वा भी लक्ष्य समाधि है और जो बड़े भक्त हो गय ह व सब योगी थे।

भक्ति के आचार्यों से मुझे यह शिष्यायत नहीं है कि उन्होंने राम, कृष्ण का धारणा वा साधन बनाया। शिष्यायत यह है कि उन्होंने चरित्र की महत्ता की ओर ध्यान नहीं दिया। सब लोग योगी नहीं हो सकते, भक्त नहीं हो सकते, पर भक्ति की नकल कर सकते हैं। ऐसे दम्भिया को भक्ति के नाम पर अनय करने का अवसर मिल गया। हर मनुष्य न तो चक्र चला सकता है, न अँगुली पर पहाड़ उठा सकता है, पर स्त्रिया के बीच मे रास और वेलि कर सकता है। भक्ति के आचार्यों ने इस बात की ओर ध्यान नहीं दिया कि मैत्री, कृष्णा, मुदिता और उपेक्षा की भावना से चित्त शुद्ध होता है। उन्होंने यह उपदेश नहीं दिया कि जो धम्म के भाग पर नहीं चलता, जो अयाय और अत्याचार का खुलकर सामना नहीं करता, वह अर्जुन से बार-बार तस्माद्युद्धस्व भारत—'ह अर्जुन, इसलिए तुम लड़ो' कहने वाले कृष्ण का क्यापि कृपापात्र नहीं बन सकता। उन्होंने अतिशयाक्ति के नशे मे लक्ष्य को भी नीचे गिरा दिया। सहस्रा वर्षों से यह कहा जाता रहा है

कि मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य मोक्ष है और मोक्ष ब्रह्मज्ञान से होता है। भक्ति के आचार्यों ने इस लक्ष्य की ओर से भी दृष्टि हटा दी। यहाँ तक कह दिया गया कि :

ब्रह्मानन्दो भवेदेष, चेत् परार्द्धगुणी कृतः ।

नैति भक्तिसुखाम्भोवेः परमाणुतुलामपि ॥

‘यदि कई करोड़ ब्रह्मानन्द प्राप्त हो तो वह भी भक्तिमुखसागर के परमाणु के बराबर भी नहीं होता।’ भक्त के सामने मोक्ष से भी बड़ा कोई लक्ष्य रख दिया गया, यह लक्ष्य लोक कल्याण नहीं, केवल एक प्रकार का नशा था। जो साहित्य सामने आया उसने भी उन्नयन में, ऊपर उठने में, सहायता नहीं दी। नम्रता, अद्वेष, स्थिर बुद्धि, ये सब अच्छी बातें हैं परन्तु अकर्मण्यता बुरी चीज है। शृंगार को अध्यात्म के क्षेत्र में लाने की सीमा का निरकुश उल्लंघन हुआ। मैंने ऊपर गीतगोविन्द का चर्चा किया है। कोई चाहे तो उसके हर वाक्य को रूपक मानकर जीव और ब्रह्म के सम्बन्ध के आधार पर कथा गढ़ दे, ‘पर कितने व्यक्ति स्वच्छन्द रूप से ऐसा कर सकते हैं? सीधी मादी कामकलाप की बातें हैं। हिन्दू धर्म में तप का संस्कार चला आता था, वह दूर हो गया। इस दुर्बलता लाने वाले वातावरण में सब कुछ कौड़ियों के मोल विक गया।

कहाँ तो वेद कहता है :

तद्विप्रासो विपन्यवो जागृवांसः समिन्धते, विष्णोर्यत्परमं पदम् ।

। १, २२, २१ ।

‘विष्णु का जो वह परम पद है उसको जागरणशील, तपस्वी, इन्द्रिय-निग्रह करने वाले विद्वान्, मेधावी देखते हैं!’

और कहाँ आज कल अमुक एकादशी को व्रत रहने से, तोते को राम राम पढ़ाने से, विष्णु से भेट होती है। योग गन्ध सहस्रो वर्षों से चला आता था, उसको छोड़ कर भजन कहा जाने लगा। इसने दुर्बलता को और दृढ़ कर दिया।

एक बार बात इस हास मे समझा हा गयी। प्राचीन तांत्र से यह परम्परा चली आनी थी कि धर्मोपदेश देने वाला श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ होना चाहिए। श्रोत्रिय शास्त्रवेत्ता होने न जिज्ञासु की शकाओ वा निराकरण कर सकता है और श्रद्धा निष्ठ आध्यात्मिक अनुभूति का माग दिया सकता है। इस काल मे श्रोत्रियता और ब्रह्मनिष्ठता मे तार्किक पड गयी। एक ओर पंडितों का समुदाय या जा पुन्यका को पढ़ते थे, शास्त्राध्यय करवा जानते थे परन्तु प्रायः आम्यन्त अनुभूति मे दूर थे। केवल प्राणिक्य लागा व निष् आशय नहीं हो सकता था। दूसरी ओर साधु-समुदाय या जा शास्त्रा न अनभिज्ञ था। ऐसे लोग तंत्र मे दूर रहते थे और अपने पिप्रा से मुह्यद श्रद्धा की प्रतीक्षा करते थे। इस विभाजन का यह परिणाम हुआ कि धर्म और दुर्लभ हो गया। धार्मिक विद्वान के लिए तंत्र सम्मत आधार नहीं रह गया, उसका एकमात्र सहाय अर्थात् विद्वान था। ऊपरी ढाँचा अशुभ निष्ठ था, छठरी बच गयी थी, श्राव निरस्त चुका था। स्तूति देने की शक्ति बच का जा चुकी थी।

मुल्तोदात जी की रामायण न मुदा रगा मे प्राण का कुछ संचार किया था। अतीत के गौरव की कुछ स्मृति जागी थी। परन्तु कोई धर्माभाष्य उगवा लाभ न उठा गया। रामलीला धार्मिक तमाशा बनकर रह गयी और रामायण पाठ परत की पुस्तक माना।

इस युग मे जो दस परिवार मे कुछ बुद्धि हुई परन्तु गणों और हनुमान जैसा कोई धर्म व्यक्ति न हो आया। किसी विशेष सम्कार व द्वाग दूमेरा को हिन्दू धर्मान का चर्चा तो नहीं था परन्तु नये समुदाय हिन्दू बनते रहे हैं। दंग की प्रमाण दिवाली और अध-मन्य जातियाँ ग्या-ग्या सम्मता की भार बढती हैं। त्यो रत्ना यह हिंदू होना जानी है। कुछ हिंदू दस श्रवियों की पूजा होने लगती है, कुछ हिंदू त्योहार मानते लगते हैं, कोई न बाद ब्राह्मण धर्म जाता है और उनके विवाहादि सम्कारों मे ब्रह्म का समावेश करने उनका हिंदू रूप द दता है। कुछ की गई वंशार्थियाँ बन जाती हैं और उनका सम्बन्ध किसी दस दसों मे जुड़ जाता है। गऊ का पूज्य मानते लगते हैं। इस प्रकार व पाठ दिना मे हिंदू हो जाते हैं। उनके कुछ पुरा। उपास्यता हिंदू दस श्रवियों मे गण जात है। श्रीग, बाद भा देवी हा, यह वाली का अन्तर बन सकती है। परन्तु गय इस

प्रकार नहीं खपते। वे ज्यों के त्यों रह जाते हैं। उनकी पूजा बराबर होती रहती है। परन्तु देव परिवार के ये नये सदस्य केवल स्थानीय महत्त्व रखते हैं। सारे देश में इनकी ख्याति नहीं होती। नये उपास्यों की यत्र तत्र सृष्टि होती रहती है। अभी पिछले चालीस पचास वर्षों के भीतर छोटा नागपुर की ओर ऐसा ही हुआ है। वहाँ किन्हीं जंगलस्थित गाँवों में किसी सक्रामक रोग का प्रकोप हुआ। एक दिन किसी को स्वप्न हुआ कि अमुक अमुक प्रकार की मूर्ति स्थापित करके पूजा करो, रोग शान्त हो जायगा। मूर्ति बनी, रोग भी शान्त हो ही गया, आज गाँव गाँव में वैसी पूजा होती है। एक ऊँचे ढोलढोल का पुरुष किसी प्रकार का कोट पतलून पहिने और सिर पर हँट दिये, उसकी बगल में एक महिला अग्रेज स्त्रियों जैसा वस्त्र पहिने। इन युगल मूर्ति को साहिब साहिबा कहते हैं।

इस्लाम ने भी उपास्यों की सूची में वृद्धि की। हसन हुसेन के ताजियों को पूजने वालों में हिन्दू थे। पीर फकीरों की कब्रों पर हिन्दू मन्त्र मानते थे। यह बातें कम हुई हैं पर अब भी हैं। यह सब होता था परन्तु हँसी और दुःख की बात यह थी कि जो धर्मगुरु थे वह खड़े-खड़े तमाशा देख रहे थे। पंडित वर्ग, पुजारी, पुरोहित यह देखते थे कि जनता इस्लामी व्यक्तियों की पूजा कर रही है पर वे रोकने का यत्न नहीं करते थे। फलतः धार्मिक अव्यवस्था और भी बढ़ती गयी।

इसका एक उदाहरण देता हूँ जिससे इस अव्यवस्था और पतन की पराकाष्ठा का पता चलता है। महमूद गजनवी के मरने के कुछ दिन बाद उसके कुछ सरदारों ने मिलकर भारत पर आक्रमण किया। इस बार उन्होंने एक ऐसे भूभाग को लक्ष्य बनाया जहाँ महमूद नहीं पहुँच सका था। श्रावस्ती और उसके आसपास के प्रदेश के निवासियों और उनके मन्दिरों की सम्पन्नता की ख्याति दूर-दूर तक थी। उत्तर प्रदेश के वर्तमान बाराबंकी, गोडा और बहराइच के जिले इसी में पड़ते थे।

आक्रमक सेना के प्रधान सेनानी सैयद सालार मसऊद थे। मारे जाने पर इनके नाम के आगे 'गाजी' विशेषण जुड़ गया।

उस क्षेत्र के हिन्दू राजा का नाम सुहेल देव था। कहा जाता है कि वह जैन धर्मावलम्बी और अहिंसा के प्रती थे। पहिले तो वह तटस्थ बैठे रह परन्तु जब पठाना के बड़े अत्याचारा के समाचार आने लगे तो तटस्थता अमंज हो उठी। यह युद्ध मे उतरे। कई छोटी लड़ाइयो के बाद ममऊद की मुख्य सेना का सामना हुआ। तीन दिन तक युद्ध चला। ममऊद मारा गया। उसकी सारी सेना नितर बितर हो गयी।

बहुराइय मे बालाक नाम से प्रसिद्ध विशाल भूम्य मन्दिर था। कहा जाता है कि सुहेलदेव के देहान्त के १००—१५० वर्ष बाद फीराज तुगलक के शासन-काल मे यह मन्दिर तोड़ा गया और इसकी जगह मजार बन गया।

यह तो सब ऐतिहासिक घटनाएँ हैं। जो हुआ यह हुआ। पर सबसे आश्चर्य की बात यह है कि यह सैयद सालार पुजने लगे और इनकी पूजा करने वाला मे लास्ता हिन्दू थे। उनकी प्रसिद्धि गाजी मियाँ के नाम से हुई। इतना ही नहीं, बालाक के नाम का एक टुकड़ा उनके नाम के साथ जुड़ गया और वह बाँटे मियाँ कहाने लगे। गोडा के राजा दत्तमिट और अलाउल खाँ से लड़ाई हुई थी जिसमे अलाउल खाँ ने अपनी माता के आगे कुछ गउओं को कर दिया था कि राजपूत तीर न चला सकें। यह कथा भी गाजी के साथ चिपक गई पर इसका रूप बदल गया। ऐसा माना जान लगा कि उन्होंने गोआ की गुहार मे, गोओं की रक्षा के लिए, प्राण दिये। इन हिन्दुओं के लिए उनकी पूजा का एक महारा मिल गया। प्रायः समाज के निम्न स्तर के लोग ही इस पूजा में सम्मिलित होने के पर से तो वह भी हिन्दू ही। अब बहुत कम हिन्दू गाजी मियाँ को पूजते हैं परन्तु सबका यहाँ तक बाँटे मियाँ गोरक्ष के रूप मे पूजे गये।

इन काल की धार्मिक अवस्था का वर्णन करने के लिए ईश्वर के सम्बन्ध मे भी कुछ बर्णन करना आवश्यक है। हम पहिले अध्याय मे देग आये हैं रिषदिक और पौराणिक काल में इस देग के आध्यात्मिक वातावरण में ईश्वर या परमात्मा का क्या स्थान था। पुराणोत्तर काल में उस स्थान मे परिवर्तन हुआ।

परमात्मा के स्वरूप और जीवात्मा के साथ उनके सम्बन्ध के विषय में विद्वानों में मतभेद है, अद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद और विभिन्न प्रकार के द्वैतवादों में उसके बारे में मतवैपम्य है। परन्तु इनका तो निश्चित है कि किसी भी वाद द्वारा स्वीकृत स्वरूप में ईश्वर ने नहीं मिलता अर्थात् उस रूप से नहीं मिलता जो यहूदी, इस्लाम और ईसाई नम्रदायों को मान्य है। इसका कारण यह है कि हमारे सभी वादों को कर्म सिद्धान्त मान्य है। ऐसी दशा में ईश्वर न तो स्वेच्छया जगत् की सृष्टि कर सकता है, न गंवार। हम जगत् के विकास और संकोच के संबंध में पहिरे विचार कर चुके हैं। जीवों के प्राक्तन कर्मों के अनुसार ही जगत् की उत्पत्ति और लय का खेल निरन्तर होता रहता है। ईश्वर अधिक से अधिक आरम्भक हो सकता है। जिस प्रकार चुम्बक के सान्निध्य में लोहे के टुकड़े अपने को उत्तर दक्षिण दिशा में ढाल देते हैं वैसे ही ईश्वर के सान्निध्य में जगत् के अवयव जो नित्य हैं अपने को यथावत् सजा लेते हैं। किसी कर्म के लिए न तो अनन्त पुरस्कार मिल सकता है, न अनन्त दंड। इसलिए ईश्वर किसी को न तो अनन्तगाल के लिए स्वर्ग में रख सकता है, न नरक में। बिना कर्मों के सत्कारों के क्षय हुए किसी को मोक्ष नहीं मिल सकता, ईश्वर अपनी ओर से किसी के अपराधों को क्षमा नहीं कर सकता।

यह परमात्मा का शास्त्रीय रूप है परन्तु व्यवहार में आज कुछ और ही देव पड़ता है। निरक्षर से लेकर सुपठित तक इस प्रकार बात करने हैं जैसे उनके मन में लोगों का दुख सुख सब ईश्वर की देन है, उनसे अपनी इच्छा मात्र से लीला के रूप में जगत् को बनाया है, वह जो चाहे कर सकता है। संस्कृत का विद्वान् भी ऐसी ही बात कहता है। यद्यपि वह जानता है कि यदि कर्म सिद्धान्त सच है तो ईश्वर पर यह सारा दायित्व नहीं डाला जा सकता, फिर भी कहता है कि ईश्वर कर्तुमकर्तुमन्ययाकर्तुं समर्थः है 'चाहे करे, चाहे न करे, चाहे अन्यथा करे।' ईश्वर के सम्बन्ध में यह मतपरिवर्तन दो कारणों से हुआ है।

इस्लाम ने भारत में ईश्वर का जो स्वरूप लाया वह ईश्वर के भारतीय स्वरूप से बहुत भिन्न था। परन्तु इस्लाम विजयी था। यह साधारण दस्तूर है कि विजित विजेता की भौतिक शक्ति से पराजित होने के बाद उसके विश्वासों

और धारणाओं से भी प्रमत्त अभिभूत हो जाता है। हिन्दू परमात्मा साक्षी चेत्ता केवलो निर्गुणच था 'वह इम जगत् रूपी तमानी का साक्षी था।' तुलसीदास जी के शब्दों में, 'जग पेखन तुम देखन हारे'। उसने हाथ बम्भ सिद्धान्त से, ऋत और सत्य के मनातन नियमों से, बँधे हुए थे। उधर इस्लामी ईश्वर जगत् का स्रष्टा, सहर्ता, विधाता था। जीवा को ईश्वर ने बनाया था, उनके बम्भों का प्रदत्त ही नहीं उठता था। परिणाम यह हुआ कि हिन्दू ईश्वर ने भी इस्लामी ईश्वर का रंग लिया। भक्ता ने भी उसे बल दिया। स्वयं तो अपग थे, दुबल थे, कम-से-कम समझते ऐसा ही थे। उनको एकमात्र भरोसा ईश्वर का था। फलतः ईश्वर में ऐसे गुणों का आरोप हुआ जो उसमें पहिले नहीं थे। परमात्मा शब्द में दाशनिक् ध्वनियाँ हैं, ईश्वर शब्द शक्ति, पौरुष, अधिकार, का द्योतक है। परमात्मा अनन्त शक्तियों से सम्पन्न ईश्वर बन गया। पुराने प्रथा में चाह जो लिखा हो परन्तु लोक व्यवहार में ईश्वर और गुदा के बीच की खाई पट गई। उसने अपने नये अधिकारों में काम भी लिया। यहाँ तो :

जन्म कोटि मुनि जतन बराहों,
अतः राम कहि आवत माहों।

और यहाँ तो का पड़ाते समय एक बार नारायण कह देते से गणिका सर गयी। भक्ता का ऐसा ही विश्वास है।

ईश्वर की शक्ति यही, अधिकार बढ़ा, परन्तु बम्भ मिश्रण पर ने विश्वास उठा गयी। शताब्दियों में इस विश्वास का हिन्दू के हृदय पर प्रभाव पड़ गया था। इसमें गुणान्तरक में मान्यता मिलनी थी, आगे के लिए आना संभवनी थी। तब ईश्वर और पुरातन बम्भवाद का कभी एक साथ ले चलना पड़ता हो सकता है।

गुप्तसीदास जी एक जगह कहते हैं

होइहि मोइ जो राम रजि रागा,
जो हरि तक बड़ावइ साप्ता।

परन्तु हमारी जगह वही लिगते है :

कर्म प्रधान विश्व फिर राखा,
जो जस कौन्टु सो तस फल चाखा ।

यह दोनों बातें एक नाप कैसे ठीक हो सकती है ? यदि राम ने तब कुछ पहिले से रच रखा है तब तर्क करना मनुष्य के लिये है । परन्तु फिर कर्म के लिए क्या स्थान रहता है ? एक अन्य स्थान पर उन्होंने लिखा है :

सबहि नचावत राम गुसाईं !

यदि यह बात यथार्थ है तो मनुष्य से राम गुसाईं ही सत्कर्म और दुष्कर्म कराते हैं, फिर जीव को पुरस्कार और दंड देने का क्या अर्थ होगा ? यदि खेल हमारी इच्छा के अनुकूल न हुआ तो कठपुतली अपराधी मानी जायगी या उसको नचाने वाला ? लोग दोनों, प्रकार की बातें पढते हैं, सुनते हैं, कभी कभी विरोध का आभास होता ही होगा परन्तु विवेक बुद्धि को दबाकर किसी न किसी प्रकार चित्त को समझा लेते हैं। अधिकतर मनुष्य समझाने का यत्न भी नहीं करते। गाने बजाने में मस्तिष्क की उलझन को दबाये रखते हैं, उसे सोचने का अवसर ही नहीं देते।

इस नयी परिस्थिति में आस्तिक नास्तिक शब्दों के अर्थों में वह परिवर्तन हुआ जिसकी ओर पहिले सकेत किया जा चुका है। अब इन शब्दों का सम्बन्ध वेद पर आस्था रखने से नहीं रह गया है। ईश्वर की सत्ता और अनंत शक्ति पर विश्वास करने वाला आस्तिक, ऐसा न माननेवाला नास्तिक कहलाता है। अब ये शब्द केवल वर्णनात्मक नहीं रह गये हैं, इनमें प्रशंसा और निन्दा की ध्वनि मिल गयी है। किसी को आस्तिक कहना उसकी प्रशंसा, नास्तिक कहना निन्दा करना है।

इस जमाने में जब कि चारों ओर गिरावट फैली हुई थी, कुछ योगी सम्प्रदाय सामने आये। उन्होंने अपना गौरव निबाहा, हिन्दू समाज के गौरव

को भी बढ़ाया। एक सम्प्रदाय तो नाथों का था जिसमें मत्स्येंद्र नाथ, गोरक्षनाथ और भृगु हरि के नाम सारे देश में प्रसिद्ध हैं। ये लोग शैव थे। याग और भय अनमिल पदार्थ हैं। नाथ पंथियों को छेड़ने का माहस प्राय मुस्लिम शासकों को नहीं हुआ।

नाथों के उदय के कुछ शतियों बाद सतमत आगे आया। इसका सन्ने पहिले कबीर ने बढ़ाया। इस पंथ के कई भेद हो गये हैं परन्तु कबीर, रैदास, नानक, दादू, दरिया, पलटू जैसे महात्माओं के नाम सबत्र आदर के साथ लिये जाते हैं। इन पर चतुर्दिक व्याप्त वैष्णव वातावरण का इतना प्रभाव तो पड़ा था कि ये लोग ईश्वर के लिए बहुधा राम, नारायण, गोविन्द जैसे नामों का व्यवहार करते थे और अपनी उपासना शैली को भी बहुधा भजन कहने लगे थे। परन्तु ये यह वस्तुतः योगाभ्यासी। इनकी उपासना शैली का मूल यह उपनिषद् वाक्य है

सर्वे वेदा यत्पदमानन्ति, तपांसि सर्वाणि च यद्वृत्ति,
यद्विच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति, तत्तेषां संप्रहेण श्रवीमि, ओऽमितमेतत् ।

‘जिस पद का चर्चा सब वेद करते हैं, सब तपस्वी जिसका उपदेश करते हैं, जिसकी इच्छा करके ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, वह पद तुमसे संक्षेप में कहता है, वह मैं हूँ।’

इन लोगों के यहाँ देव देवियों के पूजन का तो प्रश्न नहीं उठता। तुलवर भूति पूजा की निंदा की गई है पर उतनी ही बड़ी निंदा इस्लाम की भी की गयी है। यह उम्र समय के भयभीत हिंदुओं के लिए तो बहुत बड़ी बात थी। कबीर को दिल्ली के बादशाह इब्राहीम लोदी ने सताना भी चाहा पर उससे कुछ करते न बना। हार खानी पड़ी। सन्त मत की ही उस शाखा ने जिमका प्रचार नानक ने पंजाब में किया था, सिक्ख धर्म का रूप ग्रहण किया और पंजाब से इस्लामी शासन की जड़ खाद डाली।

उत्तर भारत के दैनंदिन संपर्क से दूर दक्षिण भारत में हिंदुओं की स्थिति

अच्छी थी। वह उतने नहीं गिरे थे। राजनीतिक दृष्टि ने भी गिर उठाने का अधिक अवसर था। वहाँ के मन्त महात्माओं तथा ब्राह्मणों के उपदेश भी अधिक तेजस्वी थे। शानेस्वर योगी थे, उनके उपदेश तो अभयवर्द्ध होते ही, रामदास और तुकाराम वैष्णव थे। रामदास की तो पुकार ही होती थी 'जय जय रघुवीर ममन', परन्तु इन्हीं लोगों के आशीर्वाद और प्रेरणा ने शिवाजी के हृदय और हाथ को बल दिया और महाराष्ट्र के साम्राज्य की नींव डाली।

तेरहवाँ अध्याय

वर्तमान काल

इस अध्याय की दृष्टि से मैं पिछले डेढ़ सौ वर्षों को, वर्तमान काल में गिनता हूँ। इस अवधि में देश ने बहुत से उतार चढ़ाव दिये हैं। सच तो यह है कि जितने व्यापक और गम्भीर परिवर्तन इस बीच में हुए उतने इससे पहिले की कोई शताब्दिया में नहीं हुए थे।

मुगल साम्राज्य के समाप्त होने पर एक बार तो ऐसा लगता था कि उसकी जगह सारे देश में मराठा साम्राज्य स्थापित हो जायगा परन्तु मराठा की अक्षरदर्शिता ने उनकी यह पद प्राप्ति न करने दिया। एक ओर तो उनको अंग्रेजों से लड़ना था, दूसरी ओर उनका आपसी कलह क्षमिन् का क्षय करता था और तीसरी ओर उन्होंने राजपूतों की शत्रु बना रखा था। उनका साम्राज्यस्वप्न मृत न हो सका और उनकी अंग्रेजों का आधिपत्य स्वीकार करना पड़ा। पंजाब में महाराजा रणजीत सिंह ने सिक्ख राज्य स्थापित किया था, उनसे देहात के बाद यह भी धोड़े हो दिना में समाप्त हो गया। भारत-भारत, रणजीत सिंह जी के शब्दा में, लाल हो गया। अंग्रेज इस विनाश देव के असफल स्वामी हो गये। एक बार १८५७ में विदेशी सत्ता को दूर हटाने का प्रयास हुआ परन्तु उम्मा प्रायः सारा भारत उत्तर प्रदेश के नचा पर आ पड़ा। क्षेत्र प्रदेश समाशा देवते रहे। यह प्रयास निष्फल गया और कुछ दिनों के लिए तो ऐसा प्रतीत हुआ कि अंग्रेजों के विरुद्ध मिली का मिर उठाने का साहस होगा ही नहीं। पर वे दिन भी गये। राजनीतिक चलचल फिर आरम्भ हुई। धीरे धीरे उसमें तीव्रता आती गयी। स्वायत्त, राज्य और आत्मबलि के अवसर आये। लोगों ने प्राणा की

वाजियाँ लगायीं और एक दिन वह आया जब महात्मा गान्धी के नेतृत्व में देश पुनः स्वतंत्र हुआ।

स्वाधीनता संग्राम में भाग लेने से निश्चय ही लोगों के चरित्र का उन्नयन हुआ, त्याग और शौर्य की मुपुत्त प्रवृत्ति उद्बुद्ध हुई, आत्मनिर्भरता आयी। अभी तक विदेशी शासन काल के कुछ संस्कार अवशिष्ट हैं, परन्तु स्वतंत्र भारत का निवासी बहुत दिनों तक अपने को दीन हीन नहीं समझ सकता।

इस बीच में धार्मिक क्षेत्र में भी कम उथल-पुथल नहीं हुआ। अंग्रेजी शासन के फलस्वरूप ईसाई धर्म का रोल छा गया। शिक्षित भारतवासी अपनी सामाजिक रीतियों और धार्मिक रूढ़ियों पर लज्जित होने लगा। प्रतिक्रिया स्वरूप कुछ धार्मिक आन्दोलन आरम्भ हुए जिनमें ब्रह्म समाज प्रमुख था। इस पर ईसाई धर्म की पूरी छाप थी, यद्यपि कुछ तत्त्वों को उपनिषदों से भी ले लिया गया था। न इसमें यज्ञ याग की जगह थी, न देवों की पूजा की। प्रार्थना रूप में ईश्वरोपासना की जाती थी। ब्रह्म समाज के ढंग पर ही पश्चिम भारत में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई। जनता के आध्यात्मिक जीवन पर इन संस्थाओं का गम्भीर प्रभाव नहीं पड़ा।

इस कमी को आर्य समाज ने बहुत दूर तक पूर्ति की। उसके प्रवर्तक स्वामी दयानन्द सरस्वती संस्कृत के प्रकाण्ड विद्वान् थे। आर्य समाज ने वेद को एकमात्र प्रमाण के रूप में स्वीकार किया और पुराणों का सर्वथा बहिष्कार किया। उसने देवों की पृथक् सत्ता को मानना अवैदिक ठहराया। लाखों मनुष्यों ने आर्य समाज की सदस्यता स्वीकार की है। उसने वेदों पर श्रद्धा जगाकर और सामाजिक कुरीतियों का कठोर विरोध करके हिन्दू समाज की बड़ी सेवा की है। दूसरे धर्मों के अनुयाइयों के आक्षेपों का उत्तर देकर तथा अन्य मतों के दोषों को प्रख्यापित करके समाज ने हिन्दुओं को आत्मविश्वास की बहुमूल्य दीक्षा दी।

उन्ही दिनों थियोसोफिकल सोसायटी का उदय हुआ। इसके संस्थापकों में मादाम ब्लवात्स्की और कर्नल आल्काट जैसे ख्यातनामा विदेशी थे। इनके

चाद नेतृत्व स्वनामधन्या श्रीमती एनी बेसेण्ट के हाथ में आया। सोसायटी के सदस्य योग को महत्त्व देते थे और हिमालय के गुप्त तपोवनो में रहनेवाले महात्माओं का चर्चा करते थे। उन्होंने देव देवियों के अस्तित्व की साग्रह पुष्टि की और बहुत सी पौराणिक कथाओं का समर्थन किया। इस बात ने भारत के शिक्षित जगत् को बहुत प्रभावित किया। विदेशियों की भारत की प्राचीन मान्यताओं पर ऐसी अटूट श्रद्धा देखकर भारतीयों को स्वयं उन पर श्रद्धा हो चली और आत्म विश्वास जागा। श्रीमती बेसेण्ट ने भारत के राजनीतिक जीवन में भी भाग लिया था। सोसायटी के प्रयत्नों से धारावासी में वह हिंदू कालिज स्थापित हुआ था जो आज हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में हमारे सामने है।

वर्तमान काल में भारत के आध्यात्मिक आकाश का जिन नक्षत्रों ने अयोधिमय बनाया उनमें रामकृष्ण परमहंस का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। उनके शिष्य स्वामी विवेकानंद ने उनका सन्देश विदेशों तक पहुँचाया। उनके प्रवचनों ने श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। भारतीय धार्मिक उपदेशों में पाश्चात्य देशवासियों को प्रभावित होने देखकर यहाँ भी लोगों को अपने धर्म पर श्रद्धा बढ़ी। यद्यपि परमहंस देव और उनके शिष्यों की शिक्षा मुख्यतः वेदान्तमूलक रही है परन्तु उसमें भी देव देवियों की सत्ता का समयन किया। स्वयं परमहंस देव धर्म के उच्च कोटि के उपासक थे।

इन सब विचारधाराओं का हिंदू पर प्रभाव पड़ना अवश्यम्भावी था। हिंदू धर्म के प्रति घृणा का भाव तो जाता रहा, ईसाई धर्म में दीक्षित होने की प्रवृत्ति भी जानी रही, परन्तु धार्मिक भावना में ह्रास ही हुआ। मुस्लिम शासन काल में शासन की ओर से जो धार्मिक छेड़ छान्द होती रहती थी उसके कारण हिंदू में घट्टरता आ गयी थी। अंग्रेज शासन धार्मिक विचारों और आचारों की ओर उपेक्षा की नीति बरतते थे। हिंदू की धर्मनिष्ठा न तो आध्यात्मिक अनुभूति पर आधारित थी, न तब पर। प्रत्यक्ष विरोध के अभाव में आप में आप खोली हो गयी। पाश्चात्य शिक्षा न उसकी जड़ का और खोसली बना दिया। देश में प्रचण्ड सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन हो रहे थे परन्तु धर्मगुरुओं ने चाल की गतिविधि को नहीं पहचाना, या तो बालू प्रवाह का हठान विरोध किया या तटस्थ बैठे रहे। समाज का नेतृत्व उनके हाथ से निकल गया। आज

का विक्षिप्त, हिन्दू वर्म पर आस्था नहीं रखता। उसके जीवन में श्रद्धा का कोई पात्र नहीं है, श्रद्धा के लिए कोई स्थान नहीं है, यदि चित्त में शंका उठनी है, जिज्ञासा जागती है, तो कोई मार्ग दिखाने वाला नहीं है। वेपतचार की नाव की भाँति वह विचारों के थपेड़े खाता रहता है, डुबेर डुबेर भटकता रहता है और अन्त में या तो घोर भौतिकता का आश्रय लेता है या विचार करना ही छोड़ देता है। अपने को अब भी हिन्दू कहता जाता है परन्तु यह शब्द उनके हृदय में किसी गम्भीर भावना को स्पन्दित नहीं करता। उसके लिए वर्म आलोकहीन, उद्देश्यहीन, गन्दाडम्बर मात्र है।

आज मनुष्य मात्र के सामने विज्ञान की प्रगति ने कुछ बड़े प्रश्न उपस्थित कर दिये हैं। उसने मनुष्य को अभूतपूर्व शक्ति प्रदान की है और शान्ति तथा सम्पन्नता का द्वार खोल दिया है। परन्तु ऐसा लगता है कि मनुष्य अपने को सँभाल नहीं पा रहा है, उसमें वह बुद्धि नहीं है जिसके सहारे इस शक्ति में काम लिया जा सकता है। राग-द्वेष के अंकुश में काम करने वाला मानव पृथ्वी का सहार कर सकता है। उसने ऋतु को तो कुछ कुछ जाना है परन्तु सत्य से बहुत दूर है। विज्ञान ने उसको मदान्ध कर रखा है और वह अपनी तर्कशक्ति और प्रकृति पर अपनी विजय में इतना वृप्त हो गया है कि श्रद्धा खो बैठा है, परमात्मा और परादेवता को निरर्थक कल्पना मानने लगा है। परन्तु आज भी समझदार लोग हैं जो उसको चेतावनी देते हैं। विज्ञान के प्रकाश पड़ितों में ऐसे महापुरुष हैं जिनमें ज्ञानानुरूप नम्रता है, जो विज्ञान की सीमाओं से परिचित हैं, जिनको विज्ञान किसी अनिर्वचनीय तत्व और चेतना के किसी अतीन्द्रिय स्रोत का सन्देश देता प्रतीत होता है। देखना यह है कि मनुष्य इनकी बात सुनता है या नहीं।

जो समस्या सारे जगत् की है वह भारत की भी है, भारतवासी हिन्दू की भी है। उसको भौतिकता अपनी ओर खींचती है, वर्म कृत्रिम और शोथ प्रतीत होता है, पश्चिम की भौतिक उन्नति आँखों में चकाचौध उत्पन्न करती है। उसके राजनीतिक नेता भी उसको कोई दूसरा मार्ग नहीं बताते। दूसरी ओर उसकी सहस्रों वर्ष पुरानी संस्कृति है, हृदय में बैठे हुए संस्कार हैं, उसके देश का वाङ्मय है, कला है। भौतिकवाद गम्भीर संकट के समय संवल नहीं देता, मानसिक व्यथा में सांत्वना नहीं देता। द्विविधामेपड़ा मानव दया और सहानुभूति

का पात्र होता है। अगत्या ऐसी अवस्था में चित्त उन लोगों की ओर आवृष्ट होता है जो विज्ञान और आध्यात्मिकता के समन्वयका उपदेश देते हैं। यह समन्वय निमग्नसिद्ध है। विज्ञान और अध्यात्म दोनों का आधार सत्य है और सत्य, सत्य का विरोधी नहीं हो सकता।

भारत या भारत के बाहर से जो स्वर अध्यात्मवाद के पक्ष में उठने हैं उनमें दर्शन की ही ध्वनि सुन पड़ती है। यह भी इस समय स्वभाविक है। परन्तु कोरे दर्शन में भी भ्रमस्थल है। दर्शन में एक प्रकार का नशा होता है। यह तत्त्व सब चीं ज्ञान देता है, तत्त्व का साक्षात्कार नहीं कराता। साक्षात्कार तो साधना से ही होता है। ऐसी आशा करनी चाहिए कि वह दिन भी दूर नहीं है जब इस ओर भी ध्यान आयगा।

मैं नहीं कह सकता कि भविष्यत् में उपासना का क्या रूप होगा। इतना तो विश्वास होता है कि आगामी काल का हिन्दू दुःखलता के ऊपर उठ चुका होगा। वह अपने उपास्य के सामने भिक्षु के समान हाथ बाँधकर न थड़ा होगा। विज्ञान ने उन देवताओं का कुछ परिचय दिया है। वह यह शिक्षा तो ग्रहण कर चुका होगा कि स्वाभिभाव विनाश का साधन है, मनुष्यमात्र के कल्याण में अपना भी कल्याण है। त्याग ही भाग का हेतु है, कर्तव्य ही मनुष्य का धर्म है अधिकारों के पीछे दौड़ना मायामृग का पीछा करना है। ऐसे मनुष्य का आचरण देवगण का भी अभिमुख करेगा, उनका भी सत्य और उनकी भी सहायता प्राप्त होगी और वह न केवल अपने जीवन को सार्थक कर सकेगा परन्तु वेद की इष्ट आत्मा का भी पालन कर सकेगा।

कृणुध्वम् विश्वमार्यम् !

मुख्य सहायक पुस्तकों की सूची

- १ ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका—स्वामी दयानन्द सरस्वती कृत
- २ सर्वे आव ससृष्ट लिटरचर—श्री कुहन राजा कृत
- ३ दि वेदिव एज—(प्रधान सम्पादन) श्री आर० सी० मजमदार
- ४ हिंदू सिविलिजेशन—आर० वे० मुकर्जी कृत
- ५ लिबिंग रेलिजस आव दि वर्ल्ड—फ्रेडेरिक स्पीगेल्बर्ग
- ६ गेन हिस्टोरिकल ऐप्राच टु रेलिजन—आनल्ड टॉम्बावी कृत
- ७ दि ओरिजिन ऐण्ड हिस्टरी आव रेलिजस—जान मर्फी कृत

उपर्युक्त पुस्तकों से तो स्थल विशेषों पर सहायता ली गयी है परन्तु वैदिक वाङ्मय, मुख्यतया ऋग्वेद संहिता, अथर्ववेद संहिता, और गतपथ ब्राह्मण का आश्रय तो पदे पदे लेता पड़ा है। इसी प्रकार, श्रीमद्भागवत, देवी भागवत, लिंग पुराण, भावण्डेय पुराण तथा श्री अक्षयकुमार बनर्जी कृत 'दि फिलासोफी आव गोरखनाथ,' से प्रचुर मात्रा में सहायता ली गयी है।

शब्दानुक्रमणिका

अग्नि, ६९, ७९, ९२, १२८	जानेश्वर, २१४
अवतार, १५६ से १५९	
अवेस्ता, ४६, ४७	तंत्र, १७६ से ७८, १८३
अश्विद्वय, १०२ से १०४, १६९	त्रिदेव, ७९, १२७
असुर, ८, १५ मे १७, ८०, ९१, १६१.	त्रिपुरसुन्दरी, १८१
आयुर्, ३ से ५, १० से १३, ३७, ६५	थियानोफिकल सोसायटी, २१६
आयुर्व समाज, २१६	
इन्द्र, ९५ से १०१	देव, २७, ३१, ४५ से ४६, ५५, ६३ मे ६४, ७० से ७७, ८४
ईश्वर ७३, १७९ से ८१, २०९ से १२	से ८५, १२६, १४५ मे १४७, १५०
ऋषि, ४८	
कवीर, २१३	(आजान) ८५ से ८७
कलियुग, २०२	(कर्म) ८६
कुवेर, १०५	(साध्य) ८५ से ८७
गणेश, १४७	देवता, ८० से ८२
गाजी मियाँ २०८ से २०९	देवासुर संग्राम, ९० से ९१, १६१ से १६४
गोरक्ष, २१३	देवी, १०५ से ०६, १६१ से ६२
	देवी भागवत, १४३ से १४४
च्यवन, १६८ से ६९	नरक, १४६

भाक्, ८५, १०८, १४६

भागपूजा, १४९

भानक, २१३

नारायण, १३३

परमात्मा, ७९, १३७, २१०

पराशक्ति, ७८, १८३

परासवित्, १८१ से ८२

पारसी, ४६ से ४७

पितृगण, १०६ से १०८

पुराण, ३२ से ३४, ११७ से १२२,
१६४

पच कचुब, १८१ स ८२

पच देव, १६०

प्रजापति (ब्रह्मा) ९३ से ९४,
१५३, १७९

प्रलय ७७ से ७९, १३६ से १३७

बहुरूपति, ९४

ब्रह्म समाज, २१६

भक्ति, १९६, २०१ २०३, से २०६

भरव, १०९

मल्ल (वायु), ७९, १०१, १२८

महात्मा गाँधी, २१६

महायान, १९४ से ९५

महिषासुर, १६१ से ६२

मय, ८१

यम, २६, १०४ स ०५

यास्क, ५३

रामकृष्ण परमहंस, २१७

रामदास, २२४

रुद्र (शंकर), ९५, १३४ से ३८,
१४५, १७० से ७१, १७९

वराह, १५३

वर्ण २६, १०२

वामन, १५८

विश्ववर्मा, ९३

विष्णु, ९४, १३० से ३४, १४४,
१७६, १८९

वेद, ३७, ३९ से ४०, ४२, ४७,
४९ स ५०, ५५, ५८, ६० स
६१, ११३, ११६, ११९, १२१
से २२, १४०, १६५ से १६८

वैदिक काल, ६, ३९ से ४२

गीतला, १४९ से ५०

शंकराचार्य, १८३

श्रीकण्ठ, १७९

सदाख्य, १८१

सदाशिव, १७९

सप्त सिख, ४३

सरस्वती, १५१

साहित्य साहिवा, २०८

सूर्य (आदित्य), ७९, १२८, १४८	स्वामी दयानन्द मरस्वती, २५, २१६
सृष्टि, ७७ से ७९, १३६ से १३७,	स्वामी विवेकानन्द, २१७
१७९, १८१ से १८२	हिरण्यगर्भ, ७८, १६२
सोम, ७२ से ७३	हिंदू, १८९ से ९०
स्वर्ग, १४६	हीनयान, १८४
